

چشم و چراغِ کریم

حضرت امام زین العابدین
کے فضائل و سوانح

پروفیسر مرزا حیدر عباس

4226

Expenditure

4226

Acc No. 4226 Date 5/1/18

Section 211 Station

D.D. 11-18

NAJAFI BOOK LIBRARY

Najafi Cassette Library
Book Section
Bait-ul-Jihad
Opp: New Park,
Soldier Bazar, Karachi

چشم و چراغِ کربلا

حضرت امام زین العابدین
کے فضائل و سوانح

پروفیسر مرزا حیدر عباس

ناشر محفوظ بک - مجلس مارٹن روڈ کراچی
 طلح احمد برادرز ناظم آباد کراچی
 طلح اول نومبر ۱۹۹۵ء
 تعداد اشاعت طلح سو ۵۰۰
 قیمت ایک سو بیس روپے ۱۳۰/-

انتساب

اپنے والد مرزا ابرار حسین صاحب
اور تایا مولانا خضنفر حسین عروج بھرتپوری صاحب
کے نام

جن کے فیض تربیت کا اثر یہ کتاب ہے
ان مرحومین کی خدمت میں اس سے بہتر تحفہ کیا ہو سکتا ہے

دینا

یا الہی

یہ ناچیز مدیہ اس کے دربار میں قبول ہو جائے جس کا حمد کر رہا ہے
الہی عبیدک بفتنا تک و مسکینک بفتنا تک و فقیرک بفتنا تک و صغیرک بفتنا تک
و فقیرک بفتنا تک

انی اس کتاب کو لکھنے والے کیلئے بھی اور تمام پڑھنے والوں کیلئے بھی

باعث برکت و سعادت بنا

فہرست

۷	تقریظ (از علامہ طالب جوہری)
۹	مقدمہ (از مرزا حیدر عباس)
۲۵	عظمت انسانی کا معیار کیا ہے
۳۷	آل محمد کا اختصاص
۳۴	عبادت
۵۱	خلوت
۵۷	حکم
۶۲	دشمنوں سے سلوک
۷۲	بادشاہوں سے سلوک
۸۰	غلاموں کو آزاد کرنے والا
۹۷	فصاحت و بلاغت
۱۰۲	امام زین العابدین کے مقاصد
۱۱۳	امام کے منصب کی ذمہ داریاں
۱۱۹	امام زین العابدینؑ کی کامیابیاں
۱۳۳	سوانحی خاکہ
۱۳۴	القاب کا پس منظر
۱۵۰	کربلا سے پہلے تک
۱۵۹	کربلا کے بعد
۱۹۱	مدح کا تسلسل
۲۱۲	اختصاصات لوح مرثیہ
۲۲۳	دعا اور اسکی ضرورت
۲۳۸	امام زین العابدین کے معجزات
۲۶۵	امام زین العابدین کا خط مومنین کے نام
۲۷۳	دعائے امام زین العابدین

تقریظ

از علامہ طالب جوہری

مرزا حیدر عباس یک تجربہ کار اور مجھے ہوئے قلم کار ہیں انہیں نظم اور نثر دونوں صنفوں پر یکساں دسترس حاصل ہے جس کا ثبوت ان کی وہ مطبوعات ہیں۔ جو قارئین سے دردِ تحسین پا چکی ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زیرِ نظر تحریر سے قبل اس کی ساری مساعی خالصتاً ادبی میدانوں تک محدود رہی ہیں۔ البتہ موجودہ تحریر کیسے ہوں گے ایک مذہبی موضوع کو منتخب کیا ہے۔ اور وہ ہے امام ذین العابدین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت مبارکہ۔

سیرت نویسی مسلمانوں کا ایک قدیم علمی ورثہ ہے اور اس کا آغاز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نگارشات سے ہوتا ہے یہی سبب ہے کہ آج حبِ سیرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہوتے ہیں۔ رسول اکرم کی سیرت کے بعد دوسرے مرحلے میں ان اکابرینِ اسلام کی سیرتوں کی تدوین ہے جن کی ذات نورِ اول کا تسمیل اور جن کا کردار نبوت سے استفادہ ہے۔ اس فن کے مصنفین نے ماضی میں جو کچھ بھی تحریر کیا ہے وہ پور ذخیرہ مصنفین کے ذاتی رجحانات و میلانات کا آئینہ دار ہے اور یہ فطری بات ہے اس لئے کہ دنیا کی کسی بھی تخلیق کو اس کے تخلیق کار سے الگ کر کے نہیں دیکھا جاسکتا۔ کسی گروہ نے اپنی تخلیق میں بیشتر توانائی اس پر صرف کی ہے کہ کونسا واقعہ کب وقوع پذیر ہوا گویا تخلیق کا محور سنیں و شہور اور اعداد و شمار میں یہ سوانحِ نویسی کا عمل ہے۔ سیرت نگاروں کے دوسرے گروہ نے صاحبِ سیرت کے ذاتی اخلاقی و کردار کے نمونوں کو جمع کیا۔ یہ شخصیت نویسی کا عمل ہے۔ عیسے گروہ نے مختلف رشتوں اور حوالوں سے صاحبِ سیرت کے حالات تحریر کیے یہ واقعات نگاری کا عمل ہے۔

آج جبکہ علم کے ہر شعبہ میں ترقی ہوئی ہے اور سیرت نگاری کے حدود خال بھی تبدیل ہو گئے ہیں آج سنیں و شعور اور واقعات فن اور تجرید واقعات فن سیرت نگاری میں ثانوی حیثیت اختیار کر گئے ہیں اور ان کی جگہ تحلیل و تجزیہ نے لے لی ہے۔ سب واقعات سے استنباط کیا جاتا ہے۔ شخصیت کی مختلف جہتوں سے تحلیل کی جاتی ہے اور اس کے نفسیات کا تجزیہ پیش کیا جاتا ہے اور یہ طریقہ اس لئے زیادہ معید ہے اس سے قاری کو انفرادی طور پر اور قارئین کو اجتماعی اور معاشرتی طور پر اپنی شخصیت یا شخصیتوں کی تشکیل میں بہت مدد ملتی ہے یہ جہد ایک پوری بحث کا حصاصی ہے۔

زیر نظر کتاب ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے۔ جس کی جہات کا حاصہ انسانی طاقت سے باہر ہے اس کے باوجود قلم کاروں نے اپنی استطاعت اور اپنے ظرف کے مطابق ان میدان میں اشعب قلم کو جولن کیا ہے اور خوب کیا ہے۔

مرزا حیدر عباس نے سید سجاد علیہ السلام کی شخصیت کے بعض پہلوؤں کو سامنے رکھ کر بڑی پر مغز اور نفیس علمی بحث کی ہے۔ اگرچہ اس پوری کتاب کے مطالعہ سے صاحب سیرت کی پوری زندگی کا خاکہ ذہن میں مرتسم ہو جاتا ہے لیکن بعض خصوصی جہتیں دہس پر دوائی اور لزوال نقش بنا دیتی ہیں۔ قاری کو بعض مقامات پر معنف سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن معنف کے اس جذبہ سے اختلاف ممکن نہیں جس کے تحت یہ کتاب لکھی گئی ہے۔

مجھے امید ہے کہ کردار آل محمد عظیم السلام کا مطالعہ کرنے والوں کے لئے یہ کتاب ایک اچھا سہارا ثابت ہوگی اور علمی و دینی حلقوں میں اس کی کماحقہ پذیرائی کی جائے گی۔

مرزا حیدر عباس قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے اپنے قلم کی توانائیوں کو ایک مفید کام میں صرف کیا ہے ورنہ ان سے بجا طور پر یہ امید ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔

مقدمہ

قدرت نے انسان کے ضمیر میں ضمیر بھی شامل کیا ہے اور شر بھی۔ نیکی بھی و ولایت کی ہے بدی بھی۔ گناہ کی رغبت بھی ہے ثواب کی بھی۔ ضمیر انسانی میں جب یہ دونوں عناصر گندھے ہوئے ہیں تو کشمکش لاری ہے۔ پھر دنیا کے دروہام۔ ترغیبات کے نقش و نگار سے بچے ہوئے بھی ہیں۔ ہر لذت ہر معصیت و امن دل کھینچتی ہے۔ گویا نفس انسانی جدھر بھی نظرس ووزنا ہے مدد ہی نظر آتی ہے۔ گناہوں کی دلدل۔ لیکن قدرت نے ہمیں اس آزمائش گاہ دنیا میں برائیوں کی دلدل کے بیچ میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس نے محفوظ راستے بھی بتائے ہیں۔ اس نے ہدایت بھی نذر کی ہے۔ صامت ہدایت جو آسمانی صحیفوں کی شکل میں ہے اور ناطق ہدایت جو رسولوں کی شکل میں ہے۔ اور انسان زمین پر اپنے دروہ سے آج تک اسی کشمکش میں گرفتار ہے کہ۔

ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر

کعبہ حرمے پیچھے ہے گلیسا حرمے آگے

دینا کی ظاہری خوبصورتی آدمی کا دل لہجاتی ہے۔ دینا کی راحتیں لذتیں عیش و آرام انسان کو دھاندلے بناتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ جب دنیا میں رہنا ہی ہے تو کیوں نہ مزے سے رہا جائے۔ لذت کھانے کھائے جائیں۔ اعلیٰ درجے کے لباس پہنے جائیں۔ شاندار مکانات تعمیر کئے جائیں۔ دولت کٹھنی کی جائے۔ ملکیت بڑھائی جائے۔ اقتدار ہو۔ غلبہ ہو۔ یہ خیالات جب عمل کا روپ دھارتے ہیں تو آدمی دنیاوی فائدے نفع، خوشی، کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا سفر ہے جسکی

کوئی حسی منظر نہیں۔ کوئی اتم نہیں۔ خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں۔ ہر کوشش ہر دم سر ہونے کے بعد ایک نئی محم کا خاکہ تصور میں آ جاتا ہے۔ کامیابی کی ہر منزل پر پہنچتے ہی آدمی کی ہوس اسے ایک نئی اور دور افتادہ منزل کا پتہ دیتی ہے۔ آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ اسکی بنیادی ضرورتیں بہت کم ہیں۔ دو روٹیاں ایک جوڑا کپڑا۔ ایک پالنگ۔ اسکا دسترخوان دروازے دروازے تر ہوتا جاتا ہے۔ محل اسکی ہوس خواب کیلئے چھوٹا پڑ جاتا ہے جو پیش حاصل ہیں انہیں ضرورت سمجھتا ہے اور اس طرح اپنے ہیش کے وارے کو تحنیں کی طرح وسیع کرتا جاتا ہے۔ جب آدمی کی طلب اتنی بڑھ جاتی ہے تو وہ لازمی طور پر دوسروں کا حق مارتا ہے۔ جتنا بھی اسکے مال و دولت کے ذخیرے میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی دوسروں کی محرومی اور مایوسی بڑھتی جاتی ہے۔ کیونکہ کہیں سونے چاندی کے ڈھیر پائے ہی نہیں جاسکتے جب تک ان کے نیچے تلف شدہ حقوق نہ پڑے ہوں۔ جب ایک بادشاہ کے دسترخوان کی لذتیں حد توں کا روپ بدلتی ہیں کھانوں میں برکتیں اور مناعیاں ور آتی ہیں۔ جب ہبد کا معزاج کی آنتوں میں رنکھ بادم کے تیل میں مل کر دسترخوان کی لذت بڑھاتا ہے تو کتنے گھروں میں لوگوں کو پیٹ بھر کر کھجور بھی نصیب نہیں ہوتی۔ جب محل پر محل بنتے ہیں، کاغذ خضر تعمیر ہوتے ہیں تو کہنے لوگوں کے سر سے وہ چھت چھن جاتی ہے جو انھیں نصیب ہو سکتی تھی۔ جب وہ پنج کروڑ درہم جو ملک کے خزانے میں جمع ہونے چاہیئے تھے سربراہ مملکت اپنے داماد کو دیدیتا ہے تو ہزاروں عام لوگوں کی ضروریات قنڈرہ جاتی ہیں۔ جب ایک آدمی مرنا ہے اور اسکا چھوڑا ہوا مال و دولت کا ڈھیر دربار میں لا کر رکھا جاتا ہے۔ اتنا بڑا ڈھیر کہ ادھر کا آدمی ادھر سے نظر نہ آئے۔ اور اسکی بخشش کی دھانگی جاتی ہے اور اسکی دیدہ رسی کی تعریف کی جاتی ہے تو اس ڈھیر کے نیچے کتنے لوگوں کی سسکیاں ہوتی ہیں جنکا حق مال جمع کرنے کی ہوس میں پھنسنے لگا تھا۔

ہوس کا مرض تو ایسا ہوتا ہے کہ اسکے بعد آدمی دنیا بھی پی جائے مگر پیسا

رہتا ہے۔ قارون نے اپنا مال جمع کر لیا تھا کہ اسکے خزانے کی کنجیاں چالیس اونٹوں پر بار ہوتی تھیں۔ کیا دوست کی اس انتہا نے اسے ذہنی سکون دیا۔ اطمینان قلب بہم پہنچایا۔ میں۔ ایک ہل کے لئے بھی میں۔ چشتیہ خان سے آدمی دیا فتح کر لی تھی اس کوشش میں اسے خون کی ندیاں بہانی پڑی تھیں، سروں کے مینار بنانے پڑے تھے۔ شہروں کو مسمر، ملکوں کو برباد اور انسانیت کو سوگو رکھنا پڑ تھا۔ کیا اپنے اس لمحے میں بھی جب اسکی روح بدن سے نکلنے والی تھی اسے یہ خیال آیا کہ اتنی زمین جتنی اس نے فتح کر لی ہے کافی ہے۔ نہیں۔ اس نے کہا کہ سفر جاری رکھا جائے۔ اور ملک خطا کو ضرور فتح کیا جائے۔ گویا عمر ختم ہو گئی لیکن ہوس ختم نہیں ہوئی۔ ذہنی سکون نہ ملا۔ دل کا اطمینان حاصل نہ ہوا۔

پھر عمر بھر کی اس لگ و دو کا حاصل کیا ہوا۔ جو لوگ دنیا کی ہوس میں مبتلا رہے اور جس کی تمام عمر کی سرگرمیوں کا مرکز و محور دنیاوی مددیں حاصل کرنا اور مال و دولت جمع کرنا تھا ان کی تمام کامیابیوں کو موت نے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ اور موت تو آتی ہی تھی کوئی چیز سکے راستے کی دیوار نہیں بن سکتی۔ نہ اس سے بھاگنا ممکن ہے نہ اسے ٹالنا۔ اور موت کے بعد سارا مال دنیا، سونا، چاندی، جواہرات، تاج و تخت، بادشاہت، اقتدار، دوست، سہیلی، طاقت، شہرت۔ کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی۔ جسم کے مٹی میں دبا دینے کے ساتھ۔ اس چیز بھی جن کے لئے آدمی نے اپنی ساری عمر صرف کی، ساری توانائیاں خرچ کیں، تمام مصیبتیں سر پہیں، پریشانیاں اٹھائیں، لگ و دو کی، کم از کم اس آدمی کے لئے خاک ہی ہو جاتی ہیں۔

ہر آدمی یہ بات جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اسی لئے تو سے دیا سے حسی محبت ہوتی ہے موت اسے اتنی ہی شاق لگتی ہے۔ موت کا خیال ہی اس پر رزہ طاری کر دیتا ہے کیونکہ موت کے ساتھ ہی یہ تمام چیزیں اس سے چھن جائیں گی جن کو اس

نے ایک عمر کی جدوجہد کے بعد جمع کیا تھا۔ لیکن یہ صرف کم سواد لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جن کی عقلیں کوتاہ ہوتی ہیں، جنکی سوچنے کی صلاحیتیں زندگی آلود ہیں۔

اہل حق کے لئے موت کا لمحہ ہی سب سے بڑا لمحہ مسرت ہوتا ہے۔ جیسی تو مرد مومن مسکراتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے۔ اسے خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رفیقِ حلی کی طرف سفر کر رہا ہے۔ اسے مسرت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی آزمائش گاہ سے سرحد ہو کر جا رہا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے وہ دنیا میں رہا۔ لیکن اس نے دنیا سے دل نہیں لگایا۔ دنیا اس کے سامنے بہت راج بن کے آئی، بہت سنوڑ کے آئی لیکن اس نے ہر دفعہ دنیا کو طلق دی۔ اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی عبادت سے خالی نہیں تھا۔ کیونکہ اس نے جو کچھ کیا وہ حکمِ خدا و رسول کے مطابق تھا۔ اس نے جس سے محبت کی خدا کے لئے کی، جس سے نفرت کی خدا کے لئے کی، کسی کو قتل کیا تو اسلام کی خاطر اور کسی کو معاف کر دیا تو اسلام کی خاطر۔ اس نے کبھی کوئی کام اپنے نفس کی خوشی کے لئے نہیں کیا کیونکہ وہ خدا اور اس کے رسول کو عزیز تر رکھتا تھا۔ اپنی جان سے۔ اپنے ماں باپ سے۔ اپنی اولاد سے۔

یہ انسان کو جس نے دنیا میں صرف عمل تک کیا۔ زندگی کی ہر ساعت میں آخرت کو یاد رکھا۔ دیا کو ہیچ سمجھا۔ بے حقیقت سمجھا۔ اسکی بنیاد کو ناپائیدار خیال کیا۔ اسکی لذتوں کو عارضی جانا۔ اسکے فائدوں کو جلد ختم ہو جانے والا سمجھا۔ اسکے عیش کو باقی مانا۔ اور اسکی ملکیتوں کو حقیر تصور کیا۔ صرف آخرت کو اہمیت دی۔ صرف عقیقہ کو وقعت دی۔ تقویٰ کو زندگی کا اصول بنایا۔ خوفِ خدا کو اپنے عمل کی بنیاد قرار دیا۔ فقر پر غرور کیا۔ فاقے پر شکر کیا۔ خود بھوکا رہا لیکن کسی سائل کا بھوکا رہنا گوارا نہ کیا۔ ایسے انسان کو جب موت کا قاصد یہ پیغام دے کہ خدا نے سے اپنے حضور طلب کیا ہے تو کیا وہ یہ نہ کہے گا کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ اس نے جو زندگی

گزری ہے وہ اس کے سامنے ہے اور رحمت الہی کے ثمرات اس کے پیش نظر ہیں۔
تقریب پر دروکار کی منزل اس کی منتظر ہے۔

ایسا کردار رکھنے والا ہی نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔

اور آج کی دنیا میں ذہنی سکون، اطمینان قلب اور روحانی آسودگی صرف اسی
کو حاصل ہو سکتی ہے جو ہوس کے گرداب سے خود کو بچالے۔ یہ کوئی آسان کام
نہیں۔ یہاں اچھے اچھوں کی قوت ارادی منزلتوں ہو جاتی ہے۔

اسکی پہلی وجہ یہی ہے کہ عام آدمی کی نفسیت کا تقاضہ ہے کہ وہ وقت لے
و حالے کے ساتھ ہے۔ جس طرح ایک بھیڑ کا منہ کسی طرف اٹھتے ہی دوسری تمام
بھیڑیں اسکے پیچھے چل شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی صورت عوام کے ساتھ ہے جیسی تو یہ
جانتا ہے العوام کا الانعام یعنی عوام جالوروں کی طرح ہیں۔ جانور بھی کبھی سوچنے
کچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اور اپنی بنیادی جبلتوں کے سہارے زندگی گزار
جاتے ہیں جنکا سارا زور اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے پر ہوتا ہے۔ عام آدمی بھی یہی
کرتے ہیں جیسے دوسرے لوگوں کو کرتے دیکھتے ہیں خود بھی ویسا ہی کر لے لگتے ہیں۔
دوسرے لوگ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ اس پر کبھی نہیں سوچتے۔ بس اپنی
ضروریات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔

معاشرے میں مذہب بھی چونکہ ایک بہت طاقت ور عنصر کے طور پر موجود
ہے اس لئے عام لوگ مذہب بھی ماننے ہیں۔ لیکن صرف رسمی طور پر۔ اسکی روح سے
نہیں کوئی سروکار نہیں۔ اس لئے کہ مذہب کی روح تک تو آدمی بہت غور و فکر کے
بغیر پہنچتا ہے۔ جب رسمی مذہب ماننے ہی سے کام چل جاتا ہے تو غور و فکر کی مصیبت
کیوں مول لی جائے۔ ویسے بھی غور و فکر کے لئے فرصت درکار ہوتی ہے اور آج کی
زندگی جتنی تیز رفتار اور ہنگامہ خیز ہے اس میں حصول دوست کی سرگرمیوں اور زندگی

سے نطفہ امدوز ہونے کے مشغلوں سے اتنی فرصت کون نکالتا ہے جو غور و فکر کرے۔

بطور ایک عام آدمی کے ہم جس رسمی مذہب پر یقین رکھتے ہیں اور عمل پیرا ہیں اسکا خاکہ کچھ یوں ہے۔

ہم مسلمان ہیں۔ خدا کو مانتے ہیں۔ رسول کو مانتے ہیں۔ کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ روزہ بھی کبھی کبھی رکھتے ہیں۔ روزے سے زیادہ احترام کے قائل ہیں۔ کوئی کھانا پیتا نظر آجائے تو پشائی ضرور کر دیں گے۔ اسی طرح نماز سے زیادہ مسجد کے تقدس کا اعجاز کرتے ہیں۔ مسجد ڈھائی نہیں جاسکتی چاہے وہ غصب کی ہوئی زمین پر ہی بنی ہو۔ قرآن چونکہ بہت مقدس کتاب ہے اور ہم گندے بندے ہیں لہذا اسے ہمیشہ گھر میں سب سے اونچے حلق پر، کانس پر، چھن پر یا اماری کے اوپر رکھتے ہیں۔ سنا ہے کہ جس قرآن پر گرد پڑے گی وہ محشر میں فریاد کرے گا۔ اس نے اسے جزدان میں پیشے ہیں تاکہ گرد نہ پڑے۔ اس کا پڑھنا ثواب ہے اس لئے رمضان میں تراویح میں تیس پارے عین دن میں ختم کر دیتے ہیں۔ ربیع النوا میں سیرت کے جلسوں میں جاتے ہیں۔ لعنتیں سناتے ہیں۔ روشنی کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کی تقریر سننے ہیں۔ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ اچھا مولوی منگواتے ہیں۔ چاہے وہ کتنا ہی سگایوں نہ ہو۔ اس لئے کہ دوسرے محلے والوں سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ محرم میں مجلسیں کرتے ہیں۔ جلوس نکالتے ہیں۔ زنجیر کا ماتم کرتے ہیں۔ نیاز دلاتے ہیں۔ فلک رکھاتے ہیں۔ حلیم پکاتے ہیں۔ کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ کلاہ گئے میں ڈالتے ہیں۔ نوے پڑھتے ہیں۔ محرم کے بعد مسلسل شب بیداریاں کرتے ہیں۔ ساری انگلیں بلاتے ہیں۔ رات بھر چائے پاتے ہیں۔ نوحوں کے مقابلے ہوتے ہیں۔ نئی سے نئی طرز مائی جاتی ہے۔ ماتم کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ دو صدیوں میں لاکھوں روپے اور اس سے بھی زیادہ قیمتی

وقت امام کے نام پر شکر کر دیتے ہیں۔

مذہب پر اتنا عمل کرنے کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ کرپٹ معاشرہ کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم بے ایمانی کرتے ہیں۔ رشوت لیتے ہیں۔ ہیر پھیری کرتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن وہ تو سب کر رہے ہیں۔ بجلی کا میٹر الٹا چلانا یا بند کر دینا، دفتر سے بچوں کے لئے دو چار پینسیں اور رجسٹر لے آنا، کپڑا بیچتے ہوئے ذرا سا کم مانپنا، اور سبزی بیچتے ہوئے ذرا سی کم تولنا، کھانے پینے کی چیزوں میں ذرا سی ملاوٹ کر دینا، دوکان داری میں جھوٹی قسم کھا کے زیادہ قیمت بتا دینا، نوکری کے اوقات میں کام کم کرنا، جن کا کام ٹھگے سے پڑے، ان کو مالک تاکہ تنگ آئے کچھ بچوں کی مٹھائی یا چائے پانی کے نام سے میٹھ کر جائے۔ آدمی موجود ہو تو اس کی خوشامد کرنا۔ چل جائے تو گالیاں دینا برائیاں کرنا، حیر مملکت سے آتے ہوئے زیادہ مال لے آنا، اور کسی کی سفارش سے یا کسی کی خدمت کر کے اسے نکال لانا، یہ سب باہیں چلتی ہیں۔ انکی کھانا تک پروہ کریں۔ ویسے ہم جنت میں ضرور جائیں گے اس لئے کہ محمد اللہ مسلمان ہیں۔ رسول اللہ کی امت ہیں۔

کسی کے دل کو چیر کے تو نہیں دیکھا جاسکتا۔ لیکن آدمی کے افعال اور اعمال سے اس کے عقیدے کا اندازہ ضرور لگایا جاسکتا ہے۔

آپ انصاف سے بتائیں۔ ان اعمال، ان افعال، اس کردار کے باوجود کیا ہمارا یہ دعویٰ حق بجانب ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ ہم جنت میں جائیں گے۔

ایک ایسا آدمی جو مذہب اسلام کو صرف رسمی طور پر نہیں مانتا بلکہ اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا کردار ہمارے کردار سے بالکل مختلف ہوگا۔

اسلام کی روح کے مطابق اسلام کو ماننے والا جب خدا کو مانے گا تو یہ بھی

نے گا کہ خدا نے بندوں کو یونہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔

پروردگار نے انسان کو اس دیا میں اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ زندگی ان اصولوں کے تحت گزارے جو قرآن میں درج کر دیے گئے ہیں اور جن پر رسول نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ ان اصولوں کے تحت آدمی تجارت کرے تو عبادت، نوکری کرے تو عبادت، زراعت کرے تو عبادت، بچوں کی تربیت کرے تو عبادت، بیوی کے لئے معاش کا بندوبست کرے تو عبادت۔

یہ دنیا فانی ہے، ناپائیدار ہے، چند روزہ ہے، یہاں ہمیں کچھ عرصے رہنا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دنیا میں اس کے قیام کی مدت کیا ہوگی۔ یہاں سے جانا ہر حق ہے، اور پھر آخرت کی زندگی ہے جو جاودا ہے، خلد ہے، ہمیشہ کے لئے ہے۔ جب ایک جگہ ہمراہ قیام عارضی ہے اور ایک جگہ مستقل۔ تو عقل یہی فیصلہ کرے گی کہ وہاں کی فکر کرو جہاں قیام مستقل ہوگا۔

اب یہ ہماری دوپٹہ ہے۔ دنیا کو اختیار کریں یا دین کو۔ اس فانی دنیا میں اگر ہم نے چند دن پیش کر بھی لیا، راحت پا بھی لی، لطف اٹھ بھی لئے اور اس کے بدلے عذاب آخرت مول لے لیا جو ہمیشہ رہے گا تو یہ ہماری انتہائی بد نصیبی ہوگی۔ ہاں اگر ہم دین کو اہمیت دیں۔ دنیا میں آخرت کے نقطہ نظر سے رہیں۔ یہاں وہی کام کریں جہاں ثمرہ آخرت میں رحمت خداوندی ہوگا تو پھر یقیناً ہم فلاح پانے والوں میں سے ہیں۔

عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ہم گھٹنے کا سودا نہ کریں۔ دنیا میں ہماری زندگی کتنی ہو سکتی ہے؟ ساٹھ ستر سال۔ چھبیس سو سال مان بیچیں۔ یہ بھی فرض کر لیا کہ اگر ہم دین اختیار کر لیں تو ہمیں دنیا میں مصائب کا سامان کرنا پڑے گا، تکلیفیں سہنی پڑیں گی۔ پریشانیاں ہوں گی۔ غربت و افلاس کے ساتھ گزر ہوگی فقر و فاقہ ہوگا۔ دنیا

کی وہ لذتیں اور نعمتیں ہمیں حاصل نہ ہو سکیں گی جن کا تعلق مال و دولت سے ہے۔
 چینیہ یہ سب بھی تسلیم کر لیا۔ اب ایک پڑے میں سو سال کی زندگی کی تفکیفیں اور
 پریشانیاں رکھنے اور دوسرے پڑے میں جنت رکھ دیکھنے۔ جنت جو ہمیشہ رہے گی۔
 اب دیکھئے کیا یہ سو سال کی یہ تفکیفیں راحت میں نہیں بدل گئیں دنیا میں کون
 سی جگہ اتنی حسین ہو سکتی ہے جتنی سٹت بریں ہے۔ دنیا میں کون ایسا خوبصورت
 محل تعمیر کر سکتا ہے جیسے جنت میں موجود ہیں۔ دنیا کی کس شراب میں وہ سرور ہے
 جو جام کوثر اور شراب طہور میں موجود ہے۔ دنیا کی کون سی عورت اتنی حسین ہے
 جو حوروں کے مقابلے میں آسکے۔

آنے والی کل کی راحت کو یقینی بنانے کے لئے آدمی آج رخصت اٹھتا
 ہے۔ امتحان میں کامیاب ہونے کی خوشی کو حاصل کرنے کے لئے طالب علم کتنی رخصت
 جاگ کے کاٹتا ہے۔ خواہ ملنے کی راحت کو حاصل کرنے کے لئے ملازم کتنے دن مالک کا
 حکم ماننا ہے۔ ہر طرح کی دوز و دھوپ کھاتا ہے۔

جب جنت سے زیادہ دلچسپ و آرام کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور وہ دلچسپ بھی
 ایسا جو ہمیشہ باقی رہے گا تو کیا اس کے لئے دنیا کے چند روزہ کی کچھ مصیبتیں انسان
 نہیں اٹھا سکتا۔ دنیا کی تمام مصیبتیں آدمی نہیں کھیل کر برداشت کر سکتا ہے بشرطیکہ
 اسے آخرت کا یقین ہو۔

مگر انسان کو خدا پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، جنت و دوزخ پر یقین
 ہے، تو دنیا کے تمام مصائب و آلام بھی سے حق کی راہ سے نہیں بٹا سکتے۔ بٹانا تو
 دور کی بات ہے۔ سکے قدموں میں مرزب بھی نہیں پھید کر سکتے۔

مسئلہ صرف یقین کا ہے۔

لیکن خدا پر یقین کیسے آئے۔

فلسفین اور منطقی طور پر تو خدا کا وجود ہی ثابت کرنا مشکل ہے۔ یہ بات نہیں کہ وجود خداوندی پر کوئی دلیل ہیں۔ لیکن جب ایک انسان دلیل دیتا ہے تو دوسرا انسان اگر وہ پہلے سے زیادہ قہین ہے تو اس دلیل کو کاٹ دیتا ہے۔

بہت عام دلیل ہے کہ کوئی چیز بغیر پیدا کرنے والے کے وجود میں نہیں آتی۔ تو یہ کائنات بغیر خدا کے کس طرح وجود میں آسکتی ہے۔ لیکن یہ دلیل آگے بڑھانے سے خود کٹ جاتی ہے۔ جب ہر چیز کے لئے پیدا کرنے والا لازم ہے تو خدا کے لئے بھی پیدا کرنے والا لازم ہے۔

چنانچہ خدا کے وجود کا ثبوت فلسفے اور منطق سے تو نہیں دیا جاسکتا۔ بحث سے یہ دور اور الجھتی ہے۔ اس کا سرا نہیں ملتا۔

یہاں آکر میں کافر ہو جاتا اگر تاریخ میں رسول کا کردار اپنے تمام جگہ گاتے اور انٹ نفوس کے ساتھ محفوظ نہ ہوتا۔

خدا کے وجود کا سب سے بڑا اور ناقابل تردید ثبوت محمد مصطفیٰ کا کردار

ہے۔

کفار قریش جو رسول اللہ سے بہت ناراض تھے۔ اپنے خداؤں کے تھلائے جانے پر استقدر برہم تھے کہ رسول اللہ کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے تھے۔ وہ بھی اپنی تمام دشمنی کے باوجود انہیں صادق اور امین کہتے تھے۔ جس آدمی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس کا یہ کہنا کہ لا اہل اللہ کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے۔

یہ طے ہے کہ جب آدمی کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اسے کسی فائدے کی امید ہوتی ہے۔ دنیا کے نقطہ نظر سے سب سے بڑے فائدے اقتدار دولت اور حسین محورت ہیں۔

جب رسوں نے اعلان نبوت کیا تو قریش ایک وفد کی صورت میں ابوطالب کے پاس آئے اور کہا کہ ہم اپنی حسین ترین عورتوں سے محمدؐ کی تزویج پر راضی ہیں۔ ہم، انہیں اپنی تمام دولت دینے پر رضامند ہیں۔ اور ہم، انہیں اپنا سردار بنانے کو بھی تیار ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ محمدؐ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔

اب دنیا کی ساری نعمتیں اور ساری لذتیں محمدؐ کے زیر قدم ہیں۔ اور وہ بھی اس وقت جب کہ اعلان نبوت کو زیادہ دن نہیں گزرے۔ محمدؐ اس پیشکش کو قبول کر لیں اور تمام زندگی عیش و آرام سے گزاریں۔ تمام عالم عرب کی دوست، سرداری اور حسین ترین عورتیں۔ اگر خدا نہیں ہے تو آخرت بھی نہیں ہے اور آخرت نہیں ہے تو پھر صرف دنیا ہے۔ اور دنیا کی تمام لذتیں اور نعمتیں کسی کسی ہی کو نصیب ہوتی ہیں۔

لیکن محمد مصطفیٰؐ نے دنیا کی ان تمام نعمتوں کو ٹھوکر مار دی۔ انہوں نے کہا چچا! خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں اس اعلان سے دستبردار نہ ہوں گا کہ خدا ایک ہے۔“

محمدؐ نے یہ نہیں کہا کہ عالم عرب کی دوست کافی نہیں۔ ساری دنیا کی دولت چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہاری سرداری سے کیا ہوگا۔ تمام دنیا کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہ چیز سامنے رکھی جو ناممکن تھی۔ اور اسکا تعلق نہ دولت سے تھا نہ سرداری سے نہ عورتوں سے۔

محمد مصطفیٰؐ کا دنیا کی تمام نعمتوں کو ٹھوکر مارنا خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔

پھر ہمیں بات ختم نہیں ہوئی۔

رسول نے کفار قریش کی پیشکش کو ٹھکرا کر مصائب کو چیلنج کیا تھا کہ آؤ۔
 تمام دنیا کی دشواریاں اس راہ پر ڈال دو۔ لیکن میں خدا کا پیغام پہنچا کر رہوں گا۔ اسکا
 نام اقصائے عالم میں بلند کر کے رہوں گا۔

لوگ پٹھ پر اوجھڑی ڈالتے ہیں۔ ڈالیں۔ راستے میں کانٹے بکھیرتے ہیں
 بکھیریں۔ کوڑا سر پر پڑتا ہے۔ پڑے۔ لوگ ہتھمالتے ہیں۔ ماریں۔ سماجی مقاطعہ ہوتا
 ہے۔ ہو جائے۔ میرے چہرے پر اطمینان کی روشنی رہے گی اور لبوں پر خدا کے نام کا
 نور۔

جتنے مشکل کام ہوتا ہے اتنے ہی بڑے آدمی کو سوچا جاتا ہے۔ رسول کا
 مشق بھی مشکل ترین تھا۔ وحشی جاہل اور اخلاقی لحاظ سے تحت الرشی میں گرے ہوئے
 عربوں کا معاشرہ۔ اس میں اسلام کی شمع جلانی اور اپنے عمل سے وہ روشنی پھیلانی کہ
 جس سے چار دانگ عالم میں اجال ہو جائے۔ رسولؐ کے پاس اپنے دشمنوں اور مخالفوں
 سے ٹٹنے کے لئے جو سب سے طاقتور ہتھیار تھا وہ خلق عظیم تھا۔ اسی کے آگے قبائلی
 عصبیت رکھنے والے عرب بے بس ہو گئے۔ ورنہ طوار کا مقابلہ ہوتا تو وہ کٹ جاتے۔
 مرجاتے مگر اپنے طوار نہ بدلتے۔

رسولؐ رحمۃ للعالمین تھے۔ وہ لوگوں پر طوار کیسے کھینچ سکتے تھے۔ اور اگر وہ
 طوار کے جوہر دکھا کر لوگوں کو اپنا مطیع بناتے تو نابینا انسانی امیں عظمت کا یہ تاج
 پہنانے پر مجبور نہ ہوتی جس کی چھوٹ سے نابینا جنگا رہی ہے۔ کیوں کہ طوار سے تو
 دنیا کے ہر بادشاہ نے لوگوں کو مطیع بنایا ہے۔

رسولؐ کا تو معجزہ یہی ہے کہ انھوں نے پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کاہا
 ہے۔ اور انھوں نے لوگوں کو صرف مطیع بھی نہیں بنایا۔ انھوں نے لوگوں کی سوچ کو
 بدلا۔

صرف تیس سال میں ایک وحشی معاشرے کو اخلاق کی معراج پر پہنچا دینا وہ کمال ہے جو صاحب معراج ہی دیکھ سکتا ہے۔ رسول نے دہرا وضع کئے۔ در بنائے وقت کے دھارے کو موڑا۔ طبعیتوں میں نرمی پیدا کی۔ مراجوں میں ایثار پیدا کیا۔ لوگوں کو فخر پر فخر کرنا سکھایا۔ علم گھٹی میں ڈال دیا۔ خلوص کی لہریں رگ و پے میں دوڑا دیں۔ طاقتور سے ٹکر لیکر اس کے نشہ غرور کو اتار سکھایا۔ ایسے لوگ پیدا کئے جو خوف خدا کے علاوہ ہر خوف سے بلاواقف تھے۔ جنہیں رمضانے الہی کے علاوہ زندگی میں کسی چیز کی جستجو نہ تھی۔

رسولؐ کی کامیابی یہ تھی کہ عرب کا ایک بڑا حصہ انکے زیر نگیں آگیا تھا۔ لاکھوں انسان انکی ہمیں حکم کے منتظر تھے۔ رسولؐ کی عظمت دنیا کے پیمانے سے ناپے کی غلطی مت کرو۔ ورنہ حکومت کی سرحدوں کے پھینکے کو اسلام کی شوکت سمجھو گے۔ رسولؐ کی کامیابی یہ ہے کہ اسوں نے وہ معاشرہ تشکیل دیا جہاں کھانا کھانے سے پہلے آدمی یہ سوچے کہ تمہیں پڑوسی بھوکا تو نہیں۔ جہاں آدمی دوسروں کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ جہاں آدمی اپنی محنت سے روپی پیدا کرے اور پھر اسے خرچ کرتے وقت دوسروں کی ضرورتیں مقدم رکھے۔ جہاں کا حاکم خود کو معاشی طور سے غریب ترین آدمی کی سطح پر رکھے۔ یہ مکمل امن و سلامتی کا معاشرہ تھا جہاں ہر محبت اور ہر نفرت کی بنیاد خدا کی خوشنودی تھی

رسولؐ نے یہ ساری معاشرہ قائم کر دیا۔ لیکن یہ معاشرہ اپنی صحیح بنیادوں پر اسی وقت تک قائم رہ سکتا تھا جب تک مذہب کی روح پر لوگ عمل پیرا رہیں۔

مذہب کی روح کیا ہے؟

مذہب کی روح یہی ہے کہ دنیا کو عقبی کے لئے استعمال کرے۔ عمل دنیا میں کرے نتیجہ عقبی کا پیش نظر رکھے۔ یہاں مصیبت اٹھاتے وہاں کی راحت کے لئے

یہاں دسے وہاں لینے کے سنے۔ یہاں ہر قسم کا نقصان اٹھالے۔ وہاں کے فائدے کھائے۔
 یہاں اپنا حق چھوڑ دے کہ خدا وہاں بہتر جزا دے گا۔ یہاں گلے میں رسی کا پھندا
 ڈٹوالے۔ وہاں کی سرفرمانی کی خاطر۔ یہاں ہیں دن پیاسا رہے۔ اس یقین پر کہ وہاں
 جام کوثر منتظر ہے۔ یہاں بے کسی کے عالم میں گھا کنوالے۔ اس یقین پر کہ رضائے
 خداوندی کا تاج وہاں ملنے والا ہے۔

لیکن دنیاوی حکمران تو مذہب کے رسمی پہلو کو اپناتے ہیں۔ ان کا بس چلتا تو
 وہ دین کو یکسر ہی مسترد کر دیتے۔ لیکن، انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بالاعلان دین
 کو مسترد کر دیا تو شاید اقتدار ہی چل جائے اس لئے صرف اپنے اقتدار کے دائم و قائم
 رکھنے کی خاطر وہ مذہب کے ظواہر کو ہستے ہستے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی نفسانی
 خواہشات کی تکمیل بھی کرتے رہتے ہیں۔ رات بھر شراب پیتے ہیں۔ صبح نماز پڑھا دیتے
 ہیں۔ اور دو کے بجائے چار رکعت پڑھا کر پوچھتے ہیں کہ ازیدہ کم۔ یعنی اور پڑھا
 دوں؟ ان کے نزدیک چونکہ دنیا ہی اہم ہوتی ہے اس لئے جب اقتدار ملتا ہے تو
 قرآن سے کہہ دیتے ہیں کہ سب تیرا میرا ساتھ ختم۔ اور محنت پر قدم رکھتے ہی عوام کو
 صاف صاف مٹھوں میں بتا دیتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھ سے کہا کہ خدا سے ڈرو تو اس
 آدمی کو قتل کرادوں گا۔ انہیں پتہ ہے کہ آسمانی ہدایت قدم قدم پر، انہیں اپنی نفسانی
 خواہشات پورا کرنے سے روکے گی۔ اور اپنی نفسانی خواہشات کے تو وہ ہندسے ہیں
 لہذا اب ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ وہ آسمانی ہدایت کا مضموم تبدیل کر دیں۔

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

ہوئے کس درجہ فقہیان حرم بے توفیق

وہ دین کا بادہ اوٹھ کر اس کے حقائق کی روح کو زیر و زبر کر دیتے ہیں۔
 اور اسلام کی شکل اس چغ کی طرح بنادیتے ہیں جسے الٹ دیا گیا ہو۔ حرام خدا کو

حلال اور حلال خدا کو حرام کر دیتے ہیں۔ اس طرح دین کا جسم تو باقی رہتا ہے لیکن روح متقلب ہو جاتی ہے۔ نام لینے والے رہ جاتے ہیں۔ عمل کرنے والے مفلوج ہو جاتے ہیں۔

رسولؐ نے اپنے عظیم کردار سے لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح تبدیل کر دیا تھا کہ انہوں نے حب دنیا دلوں سے نکال پھینکی تھی۔ لیکن رسولؐ کی وفات کے بعد انسانی جہالت نے پھر آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا لوگوں کے ذہنوں میں تربیت کے نقوش دھندلے ہونے لگے۔ اور پھر معاشرے کو حب دنیا کے سانپ نے ڈس لیا۔

رسولؐ بھی سیاسی فرماں روا تھے۔ لیکن آپؐ نے ہمیشہ غریب ترین آدمی کے معیار زندگی کو اپنا ہیہ۔ چٹائی پر بیٹھے، معمولی کپڑا پہنا، اکثر اکلے بیٹھ کر کھانا کھایا، جو بھی موجود ہوئے انہیں کھانے میں شریک کیا، مسجد میں نشست رکھی تاکہ جو بھی خدا چاہے آسانی سے مل لے۔ کسی مانگنے والے کو کبھی مایوس نہیں کیا، اپنا ہر معمولی کام خود کیا، اونٹنی کا دودھ دیا۔ جوتا مرمت کیا۔ کام کے سلسلے میں صحابہ سے مساوات رکھی۔ جنگل سے لکڑیاں بھی اکٹھی کیں۔ خندق بھی کھودی۔ کبھی غریب اور امیر میں تفریق محفل میں روا نہ رکھی۔

لیکن رسولؐ کی عظیم شخصیت کے سائے سے محروم ہونے کے بعد امت نے سیاسی منظر کو بدلنا ہوا دیکھا۔ لوگوں نے معیار زندگی کے لحاظ سے رسولؐ کی پیروی کرنے کے بجائے قیصر و کسریٰ کی پیروی کی۔ تخت شاہی وجود میں آگئے۔ دہر و حریر پہنے جانے لگے۔ جواہرات کی آرائش اور سجے ہوئے ہند و بدلا محلوں کی ہائش اختیار کی گئی۔ حاجب مقرر ہوئے، دربانوں کو در کی نگرانی سونپ کر خود کو حامی لوگوں کی دسترس سے دور کر لیا گیا۔ اب عمال کے ظلم کی شکایت کس سے ہو۔ ظالمانہ طریقے

سے محصور وصول کرنے والوں کے خلاف کسے وکس کیا جائے۔ کس سے مصطفیٰ چاہی جائے۔ دسترخوان بڑا ہے لیکن کھانے والے خاص اپنے لوگ ہیں۔ داد و دمش کا بازار بھی گرم ہے لیکن عطایا اور ہدایا اسی کو دئے جا رہے ہیں جس سے سیاہی مصطفیٰ وابستہ ہیں۔ خیرات نہیں دی جا رہی ہے ایمان خریدے جا رہے ہیں۔ زبان بند رکھنے کی رشوت دی جا رہی ہے۔

حدیث اب بھی مسلمانوں کے لئے محتاج دو جہاں سے عزیز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسولؐ نے کیا کیا اور کیا کیا۔ کس چیز کی تاکید کی گئی ہے۔ کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اب ہمارا طرز زندگی تو سوہ رسولؐ سے بہت مختلف ہے۔ بلکہ احتداد ہے۔ پھر کیا کیا جائے۔ ان حدیثوں کا نشر ہونا بند کر دیا جائے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے رسولؐ نے منع کیا تھا۔ اب صرف وہ حدیثیں بیان کی جا سکیں گی جو ہماری طرز سیاست کو برا ثابت نہیں کرتیں۔ عبادت سے متعلق حدیثیں نشر کی جا سکتی ہیں۔ ان سے ہماری بادشاہت کو خطرہ نہیں ہے۔ کچھ کرائے کے عالموں کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایسی حدیثیں تصنیف کریں گے جن سے ہمارا مسلک صحیح ثابت ہو۔ قرآن میں تو تحریف نہیں کی جا سکتی۔ وہاں نئی تاویلوں سے کام چلایا جائے گا۔ جہاں کچھ بس نہیں چلے گا وہاں منطقی مصلحت پیدا کئے جائیں گے۔ عمارؓ کے قتل کی ذمہ داری اس گروہ پر ہے جو انہیں لڑنے کے لئے میدان میں لایا تھا۔ وہ گروہ عمارؓ کو اپنی حمایت میں لڑنے کے لئے لانا نہ ہمارے سپاہی انہیں قتل کرتے۔

یہاں مذہب کی حیثیت رسم کی سی ہے۔ غماز پڑھنی ضروری ہے۔۔۔ جمعہ کو جنگ ہو رہی ہوگی۔ آؤ ابھی فرصت ہے مشکل کو ہی پڑھ لیں۔ شکست ہو رہی ہے۔ لیٹ و تھر جزو دلوں میں پسٹ کر میزوں پر بند کر دو۔ اور چلا کر کہو کہ قرآن ہمارے

تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ کم از کم اس وقت تو جان بچے گی۔ بعد میں کوئی ترکیب کر لیں گے۔

نہ نہ اور آگے بڑھتا ہے۔ اب حکمران مذہب کے خلاف اور زیادہ دیدہ دلیر ہو گئے ہیں۔ مہنجیوں سے کعبہ پر گوند باری کراتے ہیں پھر بھی امیر المومنین کہلاتے ہیں۔ قرآن پر حیر ماستے ہیں پھر بھی امیر المومنین کہلاتے ہیں۔ اپنی لاونڈی کو بھیج کر جماعت کی امت کرا دیتے ہیں۔ الوبیلی کو خلعت بخش دیتے ہیں اور اس وقت تک دربار میں بے لباس بیٹھے رہتے ہیں جب تک دوسرا لباس نہ آجائے۔

سوہ اسی وقت تک اپنی قدر و قیمت رکھتا ہے جب تک وہ کھرا ہو۔ مسلمان ہوہ اعزاز ہے لیکن اسی وقت جب ہم رسمی اسلام پر عمل نہ کر رہے ہوں۔ کیونکہ رسمی اسلام تو لباس کی طرح ہے۔ ایمان جب تک حلق سے نہ اترے کردار کیا بدلے گا۔ اور اگر کردار وہی ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آدمی زبانی طور پر خود کو ہندو کہتا ہے یا مسلمان۔ بلکہ

ایسے تو مسلمانوں سے ہندو اچھے

کیونکہ وہ اسلام کو بدنام تو نہیں کرتے

وہ لوگ اگر نام کے بھی مسلمان نہ ہوتے تو بہتر تھا جن کے کردار سے خیر اقوام نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مسلمان بے ایمان ہوتے ہیں۔

یہ جاننے کے لئے کہ ہم رسمی مسلمان ہیں یا واقعی ایمان نے ہمارے دل میں سرایت کی ہے سب سے آسان طریقہ ہے محاسبہ ہم خیر جانبداری سے اپنے کردار کو پرکھیں۔ اگر اس میں کردار رسول کی پیروی کی بجائے سی بھی جھٹک نظر آتی ہے تو ماشاء اللہ۔ خدا ہماری توفیقات میں اضافہ کرے۔ لیکن اگر ہم کبھی یہ سوچتے بھی نہیں

کہ اصل اسلام یہی ہے کہ رسولؐ کے کردار کی پیروی کی کوشش کی جائے۔ تو پھر روزِ حشر کی رسوائی یقیناً ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اور اس رسوائی سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اس رسوائی سے بچنے کی صورت سوچیں۔ اچھے اصول سب کو مطلوب ہیں۔ لیکن سب ہی یہ کئے نظر آتے ہیں کہ۔

جاتنا ہوں ثواب طاعت و زہد

پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔

اور اسکی وجہ یہی ہے کہ زبانی باتوں میں کبھی اتنی قوت نہیں ہوتی کہ دل پر اثر ڈال سکیں۔ جبھی تو رسولؐ نے اپنے عمل کر کے دکھایا پھر دوسروں کو عمل کرنے کا حکم دیا۔ گویا اچھے اصولوں کو اپنے عمل سے تقویت پہنچائی۔

دلہا کو یا خدا کی طرف موڑنے کے لئے اور بدایت کے راستے پر ڈلنے کے لئے ان کے تذکرے پڑھنے ضروری ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں رسول اکرمؐ کے بلند ترین اخلاق اور عظیم ترین کردار کی پیروی کے لئے وقف کر دیں۔

علی ابن الحسینؑ کی زندگی کے مطالعے سے دل زندہ ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ مطالعہ ہمارے سامنے عہدیت کی ایک زندہ محرک اور روشن مثال پیش کرتا ہے، ایسی مثال جو سنگِ اسود کی طرح سخت اور محرف دل کو بھی یا خدا کے آبِ زم زم میں ڈبو کر اسے حجرِ اسود کی طرح مقدس کر دیتی ہے۔

علی ابن الحسینؑ کا ذکر یقیناً عبادت ہے کیونکہ یہ عبادت ہی کا ذکر تو ہے۔

مجاہد سید مجاہد سید اساجدین

عابد زین العابدین زین العابدین

ذوالشفات، جسکی پیشانی پر عبادت سے گٹھے پڑ گئے ہوں،
کیا شان ہوگی اس شخصیت کی جس کے تمام القاب عبادت سے متعلق ہیں

اگر میں یہ کہوں کہ یہ کتاب میں نے ان کے بارے میں لکھی ہے جو شیعوں کے چھ امام ہیں تو گویا میں نے ان کی شخصیت کو بہت محدود کر دیا۔ وہ صرف شیعوں کے لئے نہیں، صرف مسلمانوں کے لئے نہیں۔ بلکہ تمام انسانوں کے لئے منارہ نور تھے۔ کسی بھی انسان میں بطور انسان کے جو بہترین خصائل و کمالات ہو سکتے ہیں وہ علی ابن الحسینؑ کی ہمہ گیر شخصیت میں۔ صرف جمع تھے بلکہ کمال معراج کو پہنچے ہوئے تھے۔

انسان کی بڑائی کا اندازہ لگانے کے لئے ایک پیمانہ حسب و نسب ہوتا ہے۔ لیکن دراصل انسانی بزرگی اور شرافت کو آیاؤ اجداد کی بوسیدہ ہڈیوں میں ڈھونڈنے کے بجائے اسکے کردار میں تلاش کرنا چاہیے۔ حسب و نسب کے اعتبار سے علی ابن الحسینؑ کو ابن ابی مریمؑ کہا جاتا ہے۔ ماں کی طرف سے ان کا تعلق نوشیروان صدر بادشاہ ایران سے تھا جس کا عدل آج بھی ضرب امثل ہے اور خود رسولؐ نے اسکے دور میں پیدا ہونے پر اسکی اسی صفت کی بنیاد پر فخر کیا ہے۔ اور باپ کی طرف سے رابطہ اس سے ہے جو فخر عرب و عجم تھا، شہنشاہ کومین تھا، جسے اس کے جانی دشمن بھی صادق و امین کہتے تھے۔ جو علم کا شہر تھا، جو دوست کائنات کا مالک تھا اور پیٹ پر ہتھرباندھتا تھا، جو شاہ مدینہ تھا اور اپنے جوتے خود مرمت کرتا تھا، جس نے حائف میں اتنے ہتھرباندھ لئے کہ جوتوں میں خون بھر گیا مگر اس نے بددعا نہیں کی۔ جس نے فحکمہ پر ان لوگوں کو معاف کر دیا جو اس کے خون کے پیاسے رہے تھے۔ جس نے اس بڑھیا کی عبادت کی جو اس کے سر پر روز کوڑا پھینکتی تھی۔ جس نے انتہائی معصوف و بیماری میں ایک شخص کو یہ اجازت دی کہ اگر اونٹ کو مارے ہوئے میرا کوڑا تمہیں لگ گیا تھا تو میں قبضہ اتارتا ہوں تم انتقام سے لو، جس نے راتوں کو اتنی عبادت کی کہ پیروں پر ورم

آگیا، حالانکہ وہ شفیق المذنبین تھا، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والا۔

حسب و نسب کے پیمانے کو بھی اگر ہم نظر انداز کر دیں، حالانکہ محبوبہ خدا سے یہ تعلق وہ شرف ہے جس پر کائنات میں سب سے زیادہ فخر ریا ہے، تو علی ابن الحسینؑ کے کردار کی عظمت ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ کیونکہ وہ صرف نسب کے اعتبار سے ہی ورثہ دار رسولؐ نہ تھے بلکہ وہ اخلاق و سیرت میں بھی تصویر رسولؐ تھے۔ انکی زندگی ایک ایسا شاندار مرقع ہے جسکا آب و رنگ ہمیں کردار محمدیؐ کی یاد دلانا ہے۔ اور رسولؐ کا کردار ہی صراطِ مستقیم ہے۔ کسی فانی انسان کی زندگی میں وہ لمحہ حاصل زندگی ہوتا ہے جب وہ نقشِ پائے رسولؐ کو اپنی نگاہوں سے چومتا ہے۔ جب اس کے دل میں کردار رسولؐ کی پیروی کا شوق بیدار ہوتا ہے۔

علی ابن الحسینؑ کی زندگی چونکہ پیروی رسولؐ کی ایسی درخشندہ و تابندہ مثال ہے جس سے صدیوں کی راہیں روشن ہیں۔ اس لئے میں اسے دین و آخرت میں استثنائی برکت و سعادت کا باعث سمجھتا ہوں کہ، انکی کتاب زندگی کے وہ اوراقِ آپ کے سامنے بھی پیش کروں جنہیں دیکھنے سے روح وجد میں آتی ہے، ذہن نشیءِ عبودیت سے سرشار ہو جاتا ہے، آنکھوں میں معرفت کے دفترِ جاتے ہیں، اعانتِ دل سے ہوس دنیا کافور ہو جاتی ہے۔ شعور کروٹیں لے کر بیدار ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اسکے سامنے سر جھکائے حاضر ہیں جسکا دربار سب سے بڑا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے وہ آنسو رواں ہیں جو نامہ اعمال کی سیاہی کو دھو دیتے ہیں۔ جب تک ہمارے باطن کو روشنی کی ضرورت ہے ہمیں علی ابن الحسینؑ کی عظمت کردار سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔

اور یہ کتاب اسی سمت میں ایک حایزائے کوشش ہے۔

عظمت انسانی کا معیار کیا ہے

دنیا میں صرف عین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو وقت کے دھارے کے ساتھ بہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو وقت کے دھارے میں اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں اور تیسرے وہ جو وقت کے دھارے کو پھٹ دیتے ہیں۔

جو وقت کے دھارے کے ساتھ بہتے ہیں وہ معمولی لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی اکثریت عین لوگوں کی ہوتی ہے۔ اس کا ذوق گھٹیا، دیانت معمولی اور اخلاقیات سطحی ہوتی ہے۔ یہ غور و فکر سے عاری ہوتے ہیں اور بصیرت سے بے نیاز۔ انکی انفرادیت صفر ہوتی ہے اور ذاتیت سو فیصد مادہ پرست۔ انکی تمام میزوں کا محور و مرکز وہی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں عقلمندوں نے فتنے کہہ دیے ہیں۔ زمین۔ انکی زندگی کی تمام کلاشوں کا نچوڑ یہی ہوتا ہے کہ حقیقی بھی دنیا سمیٹنی جائے کیسے سمیٹ۔ بڑے سے بڑا منصب حاصل کرو۔ زیادہ سے زیادہ جائیداد بناؤ۔ اونچی سے اونچی حیثیت حاصل کرو۔ ہوسکے تو اقتدار پر قبضہ کر لو۔ اپنی تعیشات کی فہرست اور فتوحات کے دائرے کو حق بڑھا سکو بڑھا لو۔ چاہے اس کے لئے دوسروں کا حق غصب کرنا پڑے۔ بے ایمانی کرنی پڑے۔ جھوٹ بولنا پڑے۔ ان کے ہاں اس کی اہمیت نہیں ہے کہ جو چیز حاصل کی ہے اس کے ذریعہ غلط تھے یا صحیح۔ یہ کام حلال ہے یا حرام۔ یہ دراصل حصوں دنیا کی دوڑ میں ستنے پاگل پن کے ساتھ منہمک رہتے ہیں کہ انکے پاس یہ سوچنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ ان کے لئے سب سے بڑا معیار یہی ہے کہ دوسرے اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں دوسروں کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ تقلید بلکہ اندھی تقلید ان کا خاص وصف ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی سند یہی ہوتی ہے کہ ساری دنیا یہ کر رہی ہے۔ وہ کبھی اس بات کی ضرورت محسوس نہیں

کرتے کہ اپنا محاسبہ کریں۔ کبھی اپنے اعمال کو پرکھیں کہ وہ زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ کبھی ان کا ضمیر انہیں طاعت بھی کرتا ہے تو وہ تاویلوں سے اور منطقی مطالعوں سے اپنے غلط ہی کو صحیح ثابت کر کے ضمیر کو گھری نیند سلا دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کے دل کے نمایاں خانے میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ لیکن وہ خود کو فریب دے لیتے ہیں۔ صرف اس لئے کہ اگر صحیح کو صحیح مان لیں تو دوست و منصب و اقتدار پر جھٹپٹنے اور دوسروں کا حق ہڑپ کر لینے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا اور دولت و اقتدار انھیں اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ ” ساری دنیا یہی کر رہی ہے ” یا ” دنیا نبھانے کے لئے تو ایسا کرنا ہی پڑتا ہے۔ “ یہ اور اس قسم کے جملے انہیں ہر حرام کو حلال سمجھ لینے کا فتویٰ فراہم کرتے ہیں۔ اسی ساخت کے لوگ دنیاوی معیار سے سب سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ بنیادی حیوانی جبلتیں انکے اعمال و افعال کی سمت متھیں کرتی ہیں۔ اس لئے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر اخلاقی معیار سے یہ لوگ حیوانوں کے درجے میں شمار کئے جانے کے قابل ہوں۔ اس قبیلے میں معمولی چوروں اور ڈاکوؤں سے لے کر فاحشین عالم تک کے نام آتے ہیں۔ ان سب کا پہلا اصول زندگی یہی ہے کہ دوسروں سے سب کچھ چھین لو۔ ہر چیز پر قبضہ جما دو چاہے تمھیں اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔

لاکھوں آدمیوں میں ایک ایسا بھی آدمی ہوتا ہے جو ان معمولی انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کی صرف ایک ہی صفت اسے معمولی آدمیوں کی اس صف سے ممتاز کر دینے کے لئے کافی ہوتی ہے اور وہ صفت یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ یہ صفت دانشوروں، فلسفیوں، مفکروں اور عالموں کی صفت ہے۔ انکے پاس عقل کا چراغ ہوتا ہے جس کی روشنی میں یہ دنیا کو پرکھتے ہیں۔ کوئی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ پوری دنیا ایک اسٹیج ہے اور اس دنیا میں بسنے والے تمام لوگ، داکار، کوئی کہتا ہے کہ پوری دنیا دراصل عالم مثل

کی نفل ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ زندگی ایک ایسا قصہ ہے جس کو کسی احمق نے بیان کیا ہے۔ یہ سارے اسلوب مختلف ہیں لیکن ان کی تہہ میں ایک ہی خیال موجزن ہے اور وہ یہ کہ دنیا عارضی ہے، وقتی ہے، ناپائدار ہے۔ اس کے مزے جلد ختم ہو جائیں گے والے ہیں۔ اس کی شیرینیوں میں مٹی چھپی ہوئی ہے۔ اصل قدر و قیمت اس زندگی کی نہیں بلکہ اس زندگی کی ہے جو اس کے بعد شروع ہوگی۔ جس میں جزا اور سزا ملے گی اور جس کو دوام ہوگا۔

جب کوئی انسان اس ذہنی معیار کو حاصل کر لیتا ہے جس کے بعد اس پر فلسفی، مفکر اور دانشور کا خطاب سمجھا ہے تو اس پر یہ راز کھل جاتا ہے کہ دنیا اور اس کی تمام لذتیں بچھ ہیں۔

عاقبت منزل ماوا دی خاموشاں است

ہر انسان کی آخری منزل قبر ہے اور زندگی جیسی قیمتی چیز کو جو صرف ایک بار ملتی ہے دو روزہ عیش کے لئے وقف کر دینا کہاں کی عقلمندی ہے۔ اس کی راہ عام لوگوں سے الگ ہو جاتی ہے۔ ادبی فائدے، دنیاوی کامیابیاں، دولت، جائداد، منصب، اقتدار۔۔۔ یہ سب اسے چھوٹی اور حقیر چیزیں لگتی ہیں۔ وہی چیزیں جن کے حصول کے لئے معمولی ذہن رکھنے والے لوگ اپنی پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں اور ان چیزوں کی خاطر دھوکے دیتے ہیں فریب کرتے ہیں۔ بے ایمانی کرتے ہیں۔ دھاندلی کرتے ہیں۔ بے گناہوں کے خون مک سے ہاتھ رنگتے ہیں۔ انہی تمام چیزوں کو یہ لوگ بچ و بوج، فتنوں، بیکار اور بے قیمت سمجھتے ہیں۔

اس لوگوں کو وقت کا دھارا اپنے ساتھ بہا کر میں لے جاتا۔ اس لئے کہ یہ ذہنی اور اخلاقی طور پر غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں

لیکن ان کا دائرہ اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ سینہ تاریخ پر ان کے قدموں کے نشان صدیوں تک محفوظ رہتے ہیں۔ ان کے پاس محل نہیں ہوتا۔ جھوپڑی میں رہتے ہیں لیکن بادشاہ کو خاطر میں نہیں لیتے۔ کہہ دیتے ہیں کہ میرے لئے ہنر اتنا ہی کر دو کہ دھوپ چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ۔ بادشاہ، نہیں ملے تو چلنے سے انکار کر دیتے ہیں اور خود آنا چاہے تو معذرت کر لیتے ہیں۔ بادشاہ کا سپاہی اس بات پر بھلا کر کہ یہ بادشاہ کے بلانے پر جایوں نہیں بہا میں قتل کر سکتا ہے لیکن بادشاہ کی تمام فوج بھی ان سے یہ بات نہیں منوا سکتی کہ بادشاہ کا بلانا ان کے اقلید ہی مسائل کو حل کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ ہاں ایک ملک ہی دنیا ہوتی ہے۔ علم و بصیرت اور غور و فکر کی ذیل انھیں مادی فائدوں کے حصول کے لئے اپنی توانائیاں صرف کرنا پڑتا تھا۔ قناعت انکے خون میں رچی بسی ہوتی ہے۔ انھیں جو مل جاتا ہے یہ اسے ست سمجھتے ہیں۔ انکے پاس نہ آرزوؤں کی طویل فہرست ہوتی ہے نہ دنیا سمیٹنے کی ہوس۔ یہ کبھی دوسروں سے کچھ نہیں چھینتے۔ جب آدمی کے دل میں ہوس کا لہا نہ ملے نہ ہو۔ وہ دوسروں کا حق کھا جانے کے چکر میں نہ ہو تو پھر نہ سے بے ایمانی کرنی پڑتی ہے نہ دھونس اور دھاندلی سے کام لینا پڑتا ہے۔ وہ خود بھی جیتا ہے اور دوسروں کو بھی جینے کا حق دیتا ہے۔ اسے کبھی غلط ذرائع نہیں استعمال کرنے پڑتے۔ وہ کبھی دوسروں کے غلط اعمال کو اپنے غلط اعمال کا جواز نہیں دیتا۔ اس لئے کہ وہ اندھی تقلید کا سر نہیں ہوتا۔ اس کے پاس مال دنیا چاہے کچھ نہ ہو لیکن اس کے پاس ایک ایسی چیز ضرور ہوتی ہے جو نہ کروڑوں تھیموں کو حاصل ہوتی ہے نہ جابر فرمانرواؤں کو۔ وہ چیز ہے ذہنی سکون، دل کا اطمینان، روح کی بالیدگی۔ اس صف میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں گے جو رسمی مذہب کے منکر ہیں جیسے آئن سٹائن یا برٹینڈ رسل۔ لیکن جہاں تک کردار کا تعلق ہے ان میں کوئی ایسی گھوٹ نہیں ہوتی جو ہمیں رسمی مذہب پر بڑے شد و دھ سے عمل کرنے والے لوگوں کے دلوں میں ہوس زر اور حب جاہ کی

شکل میں نظر آتی ہے۔

جو لوگ صرف اپنی ذات کے فائدے اور زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کے فائدے کے لئے کوششیں کرتے ہیں ان کا نوع انسانی کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کا دائرہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی لئے وہ معمولی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں چاہے انہوں نے اپنی فوجوں سے آدھی دنیا کو روند دیا ہو اور قہر الذہب یعنی سونے کے عمل تعمیر کر لئے ہوں۔ عاموں، مفکروں، فلسفیوں اور دانشوروں کے ہاں سب سے اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کے فائدے کے لئے کم سوچتے ہیں۔ دوسروں کے فائدے کا زیادہ خیال رکھتے ہیں

انسانوں میں سب سے زیادہ عظیم وہی لوگ ہیں جن کا دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا عزم اتنا بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو فائدے پہنچانے کی بات کبھی سوچتے ہی نہیں۔ ان کے سہمے پوری بنی نوع انسانی کا مفاد ہوتا ہے اور بنی نوع انسانی کو فائدے پہنچانے کی خاطر وہ انسانوں کو ان کاموں سے روکتے ہیں جو برے ہیں اور جن سے انتشار پیدا ہوتا ہے یا معاشرے میں ظلم کو تقویت ملتی ہے۔ معاشرے کا وہ طبقہ جو عام لوگوں کی گردنوں پر مسلط ہوتا ہے اور غریبوں اور کمزوروں پر ظلم کر کے ان کا خون چوس کے پھل پھول رہا ہوتا ہے وہ طبقہ ہمیشہ ان عظیم لوگوں کے خلاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ان سے اس طبقے کے مفادات کو ذک پہنچتی ہے۔ وہ پہلے ان انسانوں کو انکی انقلابی اور اصلاحی سرگرمیوں سے منع کرتے ہیں۔ پھر ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ پھر انہیں مجنوں مشہور کرتے ہیں۔ شاعر مشہور کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں جو راہ میں کانٹے بچھتے ہیں، کوڑا کرکٹ سر پر ڈالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ پتھر مارتے ہیں۔ لیکن عظیم انسانوں کی قوت برداشت بھی اتنی ہی عظیم ہوتی ہے۔ وہ یہ سب کچھ سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور خندہ

پیشانی سے برداشت کرتے ہیں۔ نہ جواب میں برا بھلا سمجھتے ہیں نہ مددعا کرتے ہیں کیوں کہ وہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں کے سنے اس کا وجود رحمت ہے۔ وہ سب کے فائدے کی بات کرتے ہیں اور سب کا فائدہ عدل میں ہے، انصاف میں ہے، نیک میں، سچائی میں ہے۔ انہیں اگر یہ نظر آتا ہے کہ معاشرہ گھٹیا قدروں کو اپنا چکا ہے۔ سارے لوگ ہوس پرست، خود غرض اور بے حس ہو گئے ہیں تو یہ عظیم لوگ وقت کے دھارے کو پلٹا دیتے ہیں۔ مار پیٹ کر کے، زبردستی کر کے، دھونس دیکر، سزا کا خوف پیدا کر کے، قتل کر کے آدمی سے جو چاہے منوایا جاسکتا ہے۔ لیکن محبت سے، پیار سے نفس یوں کر، سمجھا کر، نصیحت کر کے، اپنے اخلاق سے، تحمل سے، بردباری سے، صداقت سے، ایثار سے، کردار سے ایک پورے معاشرے کو بدل دیتا اور لوگوں کے دوس میں اس بات کا یقین پیدا کرنا کہ جن باتوں کو وہ اور ان کے آباء اجداد صدیوں سے کرتے چلے آ رہے تھے اور اچھا سمجھتے تھے وہ سب غلط ہیں، بری ہیں اور چھوڑ دینے کے قابل ہیں، بہت بڑا کام ہے کیونکہ یہ سہت دیرپا ہوتا ہے۔ ان کی تعلیمات انھوں نے کروڑوں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں اور صدیوں تک متاثر کرتی ہیں۔ یہ لوگوں کو برائی کی دلدل سے نکال کر بھلائی کے سیدھے راستے پر لاتی ہیں۔ اس راستے پر نبی قرآن صراحتاً مستقیم کہتا ہے۔ جو نیک لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں جنت کے دروازوں تک پہنچانے کا حامن ہے۔ کسی انسان کے سنے اس سے بڑا نفع اور فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ اسے دنیا کی چند روزہ تعیشیات سے بچا کر اس فردوسِ گمشدہ کا پتہ بتا دیا جائے جہاں کی بہار ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جہاں کی خوشیاں جاوداں ہیں اور جہاں کا مطلق لذت وال ہے۔

نبی، رسول، امام اور معصوم ہی کام سرانجام دیتے ہیں۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا ان کا دائرہ انسانوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اس دائرے میں پوری کائنات گم ہو جاتی ہے۔ اسی لئے وہ دنیا کے سب سے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ

نہ عام انسانوں کی طرح رسوم دنیا کی پیروی کرتے ہیں نہ مفکروں کی طرح رسوم دنیا سے خود کو متعلق کر لیتے ہیں۔ بلکہ وہ ان رسوم کو تبدیل کرتے ہیں۔ رواج کو بدل دیتے ہیں۔ قدروں کو امت دیتے ہیں۔ عقائد کو منقلب کر دیتے ہیں۔ ماری کو لوری بنا دیتے ہیں۔ کافر کو اسلام سے مشرف کر دیتے ہیں اور منافق کا رخ ایمان کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ وہ حکومتیں نہیں بدلتے، سرحدیں نہیں بدلتے۔ دلوں کی دنیا بدل دیتے ہیں۔

انسانوں میں سب سے بڑا درجہ انہی لوگوں کا ہے۔ یہ وقت کے دھارے کو اپنی مستقل مزاجی سے اپنے علم سے اپنی قوت برداشت سے پلٹا دیتے ہیں۔ ان کا صرف ایک رہنما اصول ہوتا ہے۔ وہ وہ ہے احکام الہی کی تابعداری۔ ان کا ذوق صرف عبادیت ہے۔ ان کی ذہانت صرف اطاعت ہے۔ ان کی اخلاقیات آسمانی ہے۔ سردی ہے، اچھی ہے۔ ان کا علم مدنی ہوتا ہے۔ عورت و فقر تو عام انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان کی رہنمائی کے لئے وحی آتی ہے۔ انہیں نہ دنیا سے حلاقہ نہ اس کے لذیر سے سروکار۔ وہ معاشرے میں رہتے صرف اسی لئے ہیں کہ انہیں دنیا کو اپنے عمل سے ایک اعلیٰ نمونہ دکھانا ہے۔ نیکی کا، اخلاق کا، انسانیت کا۔ ان کی تمام امیدوں کا محور و مرکز صرف وہی ذات ہوتی ہے جو زندہ ہے، قائم ہے۔ جس کا دائرہ قیاد و احاطہ اختیار انفس و آفاق پر محیط ہے۔ جس کا حکم ہر چیز پر جاری و ساری ہے۔ جو ہر ہنداسے پہلے تھا اور جو ہر انتہا کے بعد بھی رہے گا۔ جسے کبریائی زیبا ہے۔ یہ اسی سے ملگتے ہیں۔ اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہر فیصلہ اسی پر چھوڑتے ہیں اور اس کے قضا و قدر پر ہمیشہ تسلیم ظم رکھتے ہیں۔ نکی محبت بھی خدا کے لئے ہوتی ہے اور عداوت بھی خدا کے لئے ہوتی ہے۔ ان کے لئے کوئی چیز پر کشش نہیں ہوتی سوائے اس کے جس کا حکم خدا نے دیا ہے۔ اور کسی چیز سے وہ نفرت نہیں کرتے سوائے اس کے جس سے خدا نے روکا ہے۔

ان کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ دیتے ہیں بیٹے نہیں۔ بلاتے ہیں چھینٹتے
 نہیں۔ نہ انہیں حکومت کی تمنا ہوتی ہے نہ دولت کی پروا۔ ان کی نظر اپنے فرائض پر
 ہوتی ہے مخلوق پر نہیں۔ یہ آگے بڑھتے ہیں تو صرف ایک چیز کے حصول کے لئے اور
 وہ ہے ثواب۔ یہ جس دائرے کو پھیلانا چاہتے ہیں وہ ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا
 دائرہ۔ یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں عقبی کو بخش نظر رکھ کر کرتے ہیں۔ ان کے
 ہاں کامیابی کا ہی تصور ہے کہ اگر زندگی احکام اسی کے سانچے میں ڈھال لی تو کچھ کہ
 کامیاب رہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نفس اور ان کا مال سب خدا نے خرید لیا ہے اور
 اس کے بدلے اپنی مرضی دیدی ہے۔ یہ نگاہ قدرت کا اشارہ دیکھتے ہیں اور وہی کرتے
 ہیں جو مرضی رب کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور اسی لئے انہیں معصوم کہا جاتا ہے۔ ان کا
 کردار انہیں ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ لوگ ان کے نام پر مرجانے کو سعادت سمجھتے ہیں۔
 ان کے مزار زیارت گاہ خاص و عام ہوتے ہیں۔ بادشاہ ان کی چوکھٹ چومنے کو باعث
 عزت سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے نام کی بیست اور فتوحات کی وسعت سے ایک دنیا
 کو حیران رکھا ان کے مدفن بے چراغ ہیں ویران ہیں اور ان اللہ والوں کے مزاروں
 پر تسبیح و تہلیل و تقدیس و درود و سلام کی وہ گونج ہے جس سے دل زجرہ اور ایمان
 تازہ ہوتے ہیں۔

آل محمد کا اختصاص

یوں تو دنیا کے تمام انسانوں میں رتبہ و فضیلت، دولت و ثروت، قوت و طاقت، عظمت و حشمت اور اقتدار و اختیار کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ اور یہ فرق زندگی بھر رہتا ہے لیکن موت ہر فرق کو مٹا ڈالتی ہے۔

مرنے کے بعد آدمی کیلئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سو سال کی عمر تک جیہ۔ یا لوجوانی میں مر گیا۔ اس نے زندگی فاقوں میں کافی یا عیش و نشاط میں گزاری۔ وہ محل میں رہتا تھا یا جھونپڑی میں۔ اسکے بدن پر لباس فاخرہ ہوتا تھا یا چھترے۔ روکھی سوکھی روٹی کھاتا تھا یا اسے انتہائی لذیذ غذا تھیں۔ مسر تھیں۔ عام تھا یا جاہل۔ بادشاہ تھا یا فقیر، لیکو کردار تھا یا بدکردار، کمزور تھا یا طاقت ور۔ شریف تھا یا مذیل۔ عام آدمی تھا یا خاص۔ مشہور تھا یا گمنام۔ موت کی لکیر پھلانگ کر سب آدمی برابر ہو جاتے ہیں۔ اور موت سب کو آتی ہے۔ اسکا ذائقہ سب کیسے برحق ہے۔ جو خلق ہوا ہے اسے فنا ہونا ہے۔ جس نے ہستی کا لباس پہنا ہے اسے عدم کا مسافر بننا ہے۔ بچ کوئی نہیں سکتا۔

جب احمد عمر مل نہ رہے کون رہے گا

مرنے کے بعد آدمی کی روح آسمان پر چلی جاتی ہے۔ جسم سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ اعمال خدا کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ جائیداد وٹ جاتی ہے۔ دوست تقسیم ہو جاتی ہے۔ اسکی بیکار چیزیں پھینک دی جاتی ہیں۔ کار آمد پر لوگ قبضہ کر بیٹے ہیں۔ انسان کی صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔ اسکا تذکرہ۔ صرف تذکرہ۔ اگر وہ بیک تھا تو لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور برا تھا تو لوگ اسکے عیب گناتے ہیں کیونکہ وہ اسی لائق تھا۔

ور یہ ذکر بھی کچھ عرصے ہی باقی رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ حلقے کی لوح سے اسکا نام محو ہو جاتا ہے۔ ہاں جنھوں نے اس غائی دنیا میں کچھ عرصے باقی رہنے والے کارنامے انجام دے انکے نام مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ گزرتی ہوئی صدیاں لوگوں کے نام و رسم کدوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جیسے آمدنی کے جھنڈر ریت پر بنے ہوئے قدموں کے نشانوں کو۔ لیکن اہل کمال کے نام صدیوں کی رگوں میں سرایت کر جاتے ہیں۔ اور انکے خاک ہو جانے کے سیکڑوں سال بعد بھی ان کا نام وقت کی پیشانی پر جگمگاتا رہتا ہے۔ کیونکہ وہ اہم تھے۔ بڑے تھے۔ عظیم تھے۔ صاحب صلاحیت تھے۔ انھوں نے اپنے پیچھے وہ آثار چھوڑے جنھیں وقت کا ظالم ہاتھ بھی مٹا نہ سکا۔

یہ تمام اہم مشہور مقبول عظیم اور صاحب کمال لوگ اپنی کسی خاص صفت کے سارے تاریخ کے زرنکار، یونان میں داخل ہوتے ہیں۔ اور وہی صفت انھیں موت کے بعد زندہ رکھتی ہے۔ ان میں وہ صفت یقیناً ورجہ اشرفیت پر پائی جاتی ہے۔ لیکن چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مجسم وہ صفت بن جاتے ہیں۔ انکی پوری شخصیت اس صفت میں گم ہو جاتی ہے۔ ان کا نام اس صفت کا استعارہ بن جاتا ہے۔ وہ صفت ان کی ایسی پہچان بن جاتی ہے کہ صفت کا تذکرہ چھڑتے ہی ان کا نام یاد آ جاتا ہے جیسے سخاوت میں حاتم، شجاعت میں رستم، ہمدست میں نوشیرواں، حکومت میں سکندر، حکمت میں ابو علی سینا، صبر میں ایوب، مسیحائی میں عیسیٰ، جہاد میں موسیٰ، یگانہ آدم، نصیحت میں دانیال، عقلمندی میں لقمان، علم میں سقراط، خطابت میں ڈیو سقنیز۔

اپنی ان صفات کے حوالے سے یہ لوگ لکھوں میں ایک تھے تو کروڑوں میں فرد تھے۔ لیکن ان میں سے ہر ایک کو ایک ہی صفت میں معراج کمال حاصل تھی۔ جسے کتابوں سے دلچسپی تھی اس نے فن حرب کی طرف کبھی دھیان نہ دیا۔ جو طہارت

میں طاق تھا اسے شکوت سے کوئی طاقت نہ تھا۔ جو عقلمند تھا اس میں جہال نہ تھا۔ جو لوگوں کو اخلاق سے بندہ بنے وام بناتا تھا وہ طاقت کے لحاظ سے زبردست نہ تھا۔ کوئی بہادر تھا تو اسے خطابت کے فن سے کوئی مناسبت نہ تھی۔

اگرچہ درجہوں، اچھی صفات ہیں جو انسانوں میں تھوڑی تھوڑی پائی جاسکتی ہیں لیکن کسی انسان میں بھی کوئی دو صفتیں اس اعلیٰ معیار پر نہیں پائی جاسکتیں کہ اسکی پہچان بن جائیں۔

یہ اختصاص اور امتیاز پوری کائنات میں صرف آل محمد کو حاصل ہے کہ ان میں ہر وہ اچھی صفت موجود تھی جو کسی انسان میں پائی جاسکتی ہے۔ اور ہر صفت اپنے اس انتہائی نقطہ عروج پر موجود تھی جو فانی انسان میں ممکن ہے۔

آل محمد کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ ان کے ہاں اعلیٰ صفات کا اعلیٰ ترین پیمانے پر پایا جان ایک مسلسل عمل ہے۔ اور یہ مسلسل گیارہ نسلوں تک پایا جاتا ہے۔ آخری پیغمبر سے آخری امام تک۔ تاریخ انسانی کھنگال ڈالئے۔ آپ کو کوئی خاندان ایسا نہیں ملے گا جہاں تمام اعلیٰ اور ارفع انسانی خصوصیات اس شان امتیاز کے ساتھ نسلوں میں سفر کرتی نظر آئیں۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ علی میں شجاعت زیادہ تھی۔ حسن میں علم بہت تھا۔ حسین صبر میں کامل تھے۔ زین العابدین عبادت میں حرف آخر تھے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سب محمد تھے محمد کے گھر والے۔

صفات سب میں وہی تھیں اور اسی معیار کی تھیں۔ ہاں۔ حالات مختلف تھے۔ اور ہر ایک نے ان کے حالات و واقعات کی مناسبت سے انکے مقاصد کے حصوں کیلئے جس چیز کی ضرورت تھی وہ ان سے ظاہر ہوئی۔ اور ان کی وجہ شہرت بن گئی۔

حالات مختلف مسی کروار ایک تھا۔

رسول خدا سے امام آخر الزماں تک ہر ایک فرد کی سیرت کے نقوش اپنی پوری جہاں مآبہ در ضیہ پاشی کے ساتھ کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اور ایسی چند کتابیں نہیں ہیں۔ لائبریریاں بھری پڑی ہیں۔ ان کی مقدس و متبرک زندگیوں کا کوئی گوشہ بھی پر وہ خفا میں لپٹا ہوا نہیں ہے۔ چھپا تو لوگوں نے بہت۔ لیکن جس طرح باطل نے جی کیئے ہوتا ہے۔ اسی طرح حق ظاہر ہونے کیلئے ہی ہوتا ہے۔

آل محمد کے اول سے لیکر آل محمد کے آخر تک کسی کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب وہ ان تمام و صاف کی معراج کمال پر نہ نظر آیا ہو۔ علم کو پیچھے تو مدینہ علم سے لیکر آخری وارث علم مدنی تک ہر ایک نے زندگی بھر سوال کرنے والوں کے ہر سوال کا جواب دیا۔ نہ کبھی وہ جواب دینے میں ہچکچائے۔ نہ یہ کہا کہ یاد نہیں۔ نہ یہ عذر کیا کہ معطوم نہیں۔ نہ کبھی ان کا کوئی جواب غلط ہوا۔ نہ کبھی ایسا ہوا کہ جواب پر دلیل نہ مل سکے ہوں۔ اور نہ کبھی یہ ہوا کہ وہ دلیل قرآن سے جو جو علم و دانش کا سب سے لازوال اور لائق خزانہ ہے۔

اور بات علم تک محدود نہیں۔ کسی بھی چھی صفت کو لے لیجئے۔ ہر صفت میں یگانہ روزگار تھے۔ علم دیکھیں۔ خلافت دیکھیں۔ شجاعت دیکھیں۔ عدل و انصاف دیکھیں۔ فیصلے کی قوت دیکھیں۔ دین کی سمجھ دیکھیں۔ اہل حلال میں محنتیں دیکھیں۔ عبادتوں میں ریاضتیں دیکھیں۔ صدق مقال کے حوصلے دیکھیں۔ حق پر ڈٹے رہنے کے دہلے دیکھیں۔ دنیا نے ان کی مخالفت میں پورا نور صرف کر دیا لیکن یہ نہ کبھی نیکی کا حکم دینے سے رکے۔ نہ برائی کی مذمت سے باز رہے۔ خاموش رہے تو کوہ گراں تھے۔ بولے تو شعلہ فشاں خطابت کی اعلیٰ ترین مثال بن گئے۔ میراث کا سوال پوچھا گیا تو یہ نہیں کہا کہ میں نے رسولؐ سے معطوم نہیں کیا تھا۔

اور پھر یہ نہیں کہ ایک خاص عمر پر ان میں یہ وسعت مطالعہ بالغ نظری اور تدبیر پیدا ہوتا تھا۔ دس سال کی عمر میں جب ان سے اکثر سال کا قاضی القضاء سوال کرتا ہے تو اسکے سول میں وہ باریکیاں نکالتے ہیں کہ پوچھنے والا ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ اور ہر اس صورت کا جس میں باریک سا فرق ہے الگ الگ شافی و کافی و وافی جواب دیتے ہیں۔ اور پھر جب خود سوال کرتے ہیں تو سواں س کر ہی اراکیں دربار کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اور اسکا بھی حل بتاتے ہیں۔ عطف کی بات یہ کہ کسی کے پرچھائے ہوئے نہیں ہیں۔ کسی سے سکھا نہیں ہے۔ کسی کے آگے زائوئے علمیہ تہہ نہیں کیا ہے۔ کسی کے شاگرد نہیں ہوئے ہیں۔ جسکا شاگرد جبرئیل ہو سے کسی کی شاگردی کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔

رسول خداؐ نے فرمایا کہ میں اسنے مبعوث کیا گیا ہوں کہ مکارم خلق کی کھیں کروں۔ تو جو رسول کے بچے جانشین تھے، برحق وہی تھے وہ کیوں وارث خلق عظیم نہ ہوتے۔

رسول اکرمؐ کی رسالت کی دلیں تخت و تاج نہ تھا بلکہ مسد فقر تھی سلطنت کی وسیع و عریض حدیں نہ تھیں بلکہ رحمت پروردگار کی طرح پھیلی ہوئی محبت تھی۔ وہ مجبور کر کے لوگوں کی گردلوں پر حکومت نہ کرتے تھے بلکہ اپنے خلق عظیم سے دلوں کو فتح کرتے تھے۔ ان کے دشمن بھی ان صفات کے قصیدہ خواں تھے۔ راستے میں کانٹے پکھالتے تھے۔ ہاتھ مارتے تھے۔ قتل کی تدبیریں سوچتے تھے لیکن انہیں نبی کے پاس رکھواتے تھے۔ اور فیصلے بھی نبی سے کرواتے تھے۔ اس سے کہ آپ سے زیادہ صادق اور امین شخص کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رسول کی مسند عزت کے تمام وارث بھی ایسی ہی پاک و پاکیزہ اور ہر عیب و رجز سے مزہ زندگی گزار گئے کہ

دشمنوں نے قتل کر دیا زہر دیدیا لیکن ان کے کردار پر وار نہ کر سکے۔

جب ایک شخص چھٹی کا حکم دے تو لازم ہے کہ وہ خود بھی اس اچھائی پر
 حال ہو ورنہ بات بے اثر رہے گی۔ اور کردار اوصورا۔ رسول نے انسان کو معراج
 انسانیت اور کمال شرافت پر پہنچانے کیسے ہر اچھی بات کا حکم دیا۔ اور ہر بری بات سے
 روکا۔ اور اپنے ہر قول کو عمل سے قوت دی تاکہ دنیا تقلید کر سکے۔ یہ خصوصیت تمام
 وادعاں رسالت میں مشترک ہے۔ وہ تمام نفوس قدسیہ اپنے کردار اور عمل میں ہو ہو
 رسوں کی تصویر تھے۔ ہر امام نے اپنی زندگی کا مرکز اسی نیکے کو قرار دیا کہ ہر امر پر
 عمل کرے۔ ہر غی سے بچ کے دکھائے۔ ہر فرض کو ادا کرے۔ ہر سنت کو زندہ
 کرے۔ دین میں ہر تبدیلی اور تغیر پر نگاہ رکھے۔ ہر غلط باتوں کی مخالفت کرے۔ ہر
 فاسد عقیدے کی تردید کرے۔ اور ہر عمل نیک کو سب سے زیادہ کر کے دکھائے۔

ہمارے رسولؐ نے اپنی زندگی میں ہزاروں معجزے دکھائے لیکن ان میں
 دو معجزے ایسے ہیں جن پر ساری دنیا حیران تھی اور قیامت تک حیران رہے گی۔ ایک
 قرآن اور دوسرے رسولؐ کی سیرت۔

آج بھی قرآن کا یہ دعویٰ اپنی جگہ موجود ہے کہ تم سب کے سب جو اس کے
 کلام خدا ہونے سے انکار کر رہے ہو اس جیسے پور قرآن نہیں تو ایک آیت ہی لکھ لکھو
 اور اس نذر کے عرب کے فصیحوں کی طرح آج کا انسان بھی قرآن کی فصاحت کا
 ٹکڑہ پڑھتا ہے۔ اور لافظاً کلام البشر کا ورد کرتا ہے۔ آج بھی کائنات میں کسی انسان کی
 مجال نہیں کہ وہ اسکی ایک ہی آیت کا جواب لکھ لائے۔ جبکہ قرآن کا جاز صرف
 فصاحت پر ہی مشتمل نہیں ہے۔ اس میں فصاحت بے مثل کے علاوہ علم لازوال بھی
 ہے۔ معانی کی نہیں ہیں جن تک کسی کی عقل کی رسائی بغیر اذن خداوندی ممکن نہیں
 ہے۔ اور ان میں وہ اثرات پوشیدہ ہیں جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلادیں اور بیتے دریا

کا کو روک دیں۔

رسولؐ کا کردار اپنی جگہ ایک جلیل القدر معجزہ ہے۔ دشمنوں نے رسالت کا انکار کیا۔ رسولؐ کے حسن خلق کا انکار نہیں کیا۔ وارثان رسوں کی سیرت بھی معجزہ ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے قرآن کو مکمل حاطہ حیات ثابت کیا۔ انہوں نے اپنے عمل سے وہ باکمال نمونہ پیش کیا جس کی ماسی تقلید اور پیروی کر کے ہم راہ نجات پاسکتے ہیں۔

جس طرح خدائے بزرگ و برتر کی عنایات بہنے پیاں کا دعویٰ ہے کہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اسی طرح امام زین العابدینؑ کے سورج کی طرح جگمگاتے کردار کو دیکھکر بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر وہی رہ سکتا ہے جو عقل و شعور سے بالکل بیگانہ بلکہ ہوش و خرد کا دشمن ہو۔

آئیے چشم تصور سے امام زین العابدینؑ کے کردار کی زیارت کریں۔

سب سے پہلے عبادت ملاحظہ ہو۔

عبادت

دنیا میں آج کل چھنے بھی مسلمان گزرے ہیں سبھی نے کسی نہ کسی حد تک عبادت کی ہے لیکن دنیا میں ایسا صرف ایک ہی انسان گزر رہا ہے جس کی شخصیت سے عبادت کو اتنا گہرا ربط رہا ہو کہ اس کے تمام القاب اور خطاب اسی ایک صفت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

مجاہد، سید مجاہد، سید اساجدین، طاہر، زین، العبادین، سید العبادین،
 زین الصالحین۔

علی ابن الحسین — تمہارے علاوہ کسی شخصیت پر یہ خطابات نہیں سمجھتے تمہاری عبادت مقدار میں اتنی ہے کہ اس کا تصور کر کے عبادت گزاروں کی پیشانیاں عرقِ ندامت سے تر ہو جاتی ہیں۔ اور تمہاری عبادت معیار میں ایسی ہے کہ نہانے بھر کا خضوع و خشوع، رقتِ قلب اور خلوصِ بندگی جمع کر لینے کے بعد بھی اس کا پاستک نہیں ٹھہرتا، اور کیوں نہ ہو۔ تم ہو بھی تو خالوادہ رسوں کے چشم و چراغِ جہاں لوگ عبادت کو زندگی کا حصہ نہیں سمجھتے بلکہ عبادت ہی کو پوری زندگی سمجھتے ہیں۔ تمہارے ہاں جو اللہ کے محبوب تھے انکی عبادت کی یہ شان تھی کہ خدا کو قرآن میں کہتا پڑا کہ رات کو اتنی عبادت نہ کیا کرو۔ کیونکہ وہ رات رات بھر عذابِ عبادت میں کھڑے رہتے تھے جس سے پیروں پر درم آ جاتا تھا۔ تمہارے دوا علی مرتضیٰ کا عبادت ہی میں یہ استغراق تھا کہ پیر سے تیر نکال یا گیا اور انھیں خبر نہ ہوئی۔ ندھیری راتوں میں ظراف کعبہ کو پکڑ کے درگاہِ الہی میں مناجات کرتے تھے ایک بار تو علی کے ایک صحابی گھبرا کے درِ فاطمہ زہرا پر پہنچ گئے تھے اور کہا تھا کہ جلدی چلیں۔ علی اس طرح تڑپ رہے ہیں جس طرح سانپ کا کانا تڑپتا ہے اور فاطمہ نے کہا تھا کہ گھبراؤ نہیں۔

علی پر دوران عبادت ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تمہارے باپ حسین کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ اہل مدینہ ہر رات ایک ہزار تکبیروں کی آواز سنتے تھے اور حسین نے تو زیرِ خنجر بھی طاعتِ معبود کا حق ادا کر دیا۔

۱) ہر بندہ مومن کی ہے معراجِ عماد

معراجِ نماز کی ہے فوقِ سجدہ

شیر نے سردے کے بتایا ہے یہ راز

جدے کی بھی معراج ہے لوگِ نیرہ |

تمہارے خاندان میں تو زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ رائج ہے۔ تمہارے ہاں عبادت کی وہی کیفیت ہے جو دنیا و اوس میں سانس کی آمد و شد کی ہوتی ہے جس طرح لوگ سانس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے، اسی طرح تم عبادت کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ حالات کتنے بھی بگڑے ہوئے ہوں۔ وقت کے تیور کتنے بھی بدلے ہوئے ہوں۔ لیکن عبادت میں کوئی کمی ممکن نہیں۔ کیونکہ عبادت کی شام کو بھی جب دوپہر میں تمہارا بھرا گھر اجڑ چکا تھا، تمہیں خدا کی ذات پر اتنا ہی اعتماد و یقین تھا جتنا اچھے حالات میں ہو سکتا ہے۔ عین دن کی پیاس سے بگڑ چلا تھا لیکن ہونٹ پھر بھی زمزمہ شکر سے تر تھے اور جب دن ڈھل چکا۔ شام غریباں نے اپنے بال پریشان کر لئے۔ پھر ہر طرف تاریکیوں نے ڈیرے ڈال دیئے۔ رات آگئی۔ مصیبتوں کی رات۔ اہل کی رات۔ لٹا ہوا قافلہ چلے ہوئے خیمہٴ رن میں ہمیشہ کی نیند سونے ہوئے عزیز و اقربا۔ سبے ہوئے، سسکتے ہوئے بچے، پر ہول سناں، سون بن، ہر طرف اندھیرا، ہر سو ویرانی۔ اس رات میں، ان حالات میں، مصائب و آلام کے اس جھوم میں جو احصاب کو چٹا دیتا ہے، حواس کو گم کر دیتا ہے اور مزاج کو آشفہ بن دیتا ہے۔ ایسے میں نماز شبہ یہ کارنامہ اے ورثہ دارِ رسول تم ہی دکھا سکتے تھے۔

جس مسجد یا گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنا بہت آسان ہے لیکن یہ وقت میں جب دل کے پیاروں اور کھینچے کے ٹکڑوں کی لاشیں خون میں غطال ریگ گرم پر پڑی ہوں، ہیواؤں کی دھڑلاش آوازوں اور بچوں کی اعطش کی پکاروں ہلاتے دے رہی ہو۔ ایسے عالم میں آپ کے زخموں کو فراموش کر کے سجدہ حق میں گماں اطمینان کے ساتھ جھک جانا وہ عبادت ہے جس پر سارے جہان کی عبادتیں نثار ہو جائیں۔ عبادت کا یہ انداز سید، مساحدین، قمی سے مخصوص ہے۔

کچھ لوگ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں۔ یہ ظالموں کی عبادت سے کچھ لوگ جنت کے لہجے میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ اس انداز کی عبادتیں دنیا والوں کی عبادتیں ہیں۔ انھیں اس عبادت سے کیا نسبت جو اس نے کی جاتی ہے کہ خدا ہے ہی عبادت کے باعث۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ خوشنودی خداوندی حاصل ہو۔ پروردگار کی نظر رحمت ہی جس کی طلب کا محور و مرکز ہوتی ہے۔

اگر کس قدر بید ہوگی وہ شخصیت جسکی زندگی کا ہر مرحلہ سجدوں کی زیب و رین سے جگمگا رہا تھا۔ نعمت نازل ہوتی تھی تو سجدے کرتے تھے آفت نازل ہوتی تھی تو سجدہ کرتے تھے آیت پڑھتے تھے تو سجدہ کرتے تھے نماز ختم کرتے تھے تو سجدہ کرتے تھے خوف اور اندیشے سر اٹھاتے تو سجدہ کرتے تھے مصیبت سے نجات پاتے تو سجدہ کرتے تھے گویا کوئی حال ہو رابطہ رکھتے تھے تو خداوند عالم سے رجوع کرتے تھے تو ذات الہی کی طرف اسی کی پناہ مانگتے تھے اسی کی مدد چاہتے تھے اور اسی کا شکر ادا کرتے تھے (خدا کی ہر رضا پر سر تسلیم خم رکھتے تھے ہر ممانی کے ماتھے پر سجدے کا نشان مل سکی اطاعت کی شہادت دیتا ہے) زین العابدین کی زندگی میں تو سجدوں کا تواتر اور تسلسل دیدنی تھا۔ تمام اعضائے سجود پر گئے پڑ گئے تھے جنہیں سال میں دو مرتبہ ترشوا یا حاتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا یک لقب ذوالفطانت بھی ہے جس کا مطلب ہے دنگٹوں والا۔

(آپ ہر شب ایک ہزار رکعت نماز ادا کرتے تھے اور مسجدوں کا تو شمار ہی نہ تھا ہر نماز کو اس لوق و شوق سے ادا کرتے جیسے یہ آخری نماز ہو) وضو کے ارادے کے ساتھ ہی رگ و پے میں خوف خدا کے اثرات نمایاں ہو جاتے بدن پر سرزہ طاری ہو جاتا چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ خوف خدا میں روتے روتے آنکھیں سوچ گئی تھیں۔ پنڈیوں پر درم آگیا تھا کثرت سجدہ سے ناک اور پیشانی زخمی ہو جایا کرتی تھی۔ نماز میں اتنا روتے تھے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔

لوگوں کی عقلیں حیران تھیں کہ آخر سید سجاد اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ اتنی محنت انھیں ہلاکت کے قریب نہ پہنچا دے کسی کسی نے تو کہہ بھی دیا کہ آپ فراموش رسول ہیں۔ آپ عاقبت کی اتنی فکر کیوں کرتے ہیں۔ آپ کو عبادت میں اتنی سختی برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ خدا کی رحمت آپ کا سارا ہو گی۔ رسول کی شفاعت آپ کا وسیلہ ہو گی۔ مغفرت آپ پر سایہ فگن ہونے کو مشتاق اور جنت کی نصائیں آپ کی منتظر ہیں۔

یہ ساری باتیں دروہندی کے ساتھ کہی گئی تھیں۔ ہمدردی میں کہی گئی تھیں۔ ان لوگوں نے کہی تھیں جنہیں آپ سے محبت تھی۔ مودت تھی۔ عقیدت تھی۔ آپ نے ہر ایک کو اس کی سمجھ کے مطابق اس کے معیار کے مطابق جواب دیا۔

ابن ابی نعیم نے کہا "جان پارس کیا تم اس پر راضی نہیں کہ مجھے تقرب پروردگار حاصل ہو"۔ پھر ان سے وہ کتابیں منگوائیں جن میں حضرت علی کی عبادت کا حال لکھا تھا۔ چند صفحے پڑھے اور کہ "کس میں ہمت ہے کہ امیر مومنین کی سی عبادت کر سکے"۔

صحابی رسول جابر ابن عبد اللہ انصاری کو جواب دیا "اے جابر! تمہیں معظوم ہے کہ رسول اللہ معصوم تھے۔ رحمت عالم تھے۔ حبیب خدا تھے۔ کتنا عظیم مرتبہ تھا ان

کہ اس عظیم مرتبے کے باوجود خدا کا جو تقرب انہیں حاصل تھا اس کے باوجود آپ
 اتنی عبادت کرتے تھے کہ پٹلیوں پر درم آگیا تھا۔ یہی طریق عبادت ہمارے بزرگوں
 کا شعار ہے۔ اور ہم اسی پر قائم ہیں۔

اپنے صحابی طلحہ بن یساف سے کہا قرآن میں لکھا ہے کہ روز قیامت نسب نہ
 دیں گے۔ اور نہ اس کی بابت پوچھا جائے گا شفاعت رسوں اسی کو حاصل ہوگی جس
 سے اللہ راضی ہو گا۔ اور اللہ اسی سے راضی ہو گا جو نیکو کار ہیں۔ میرے پاس عبادت
 کے سوا چارہ کیا ہے۔

یہ تربیت کے مختلف درجے ہیں۔ تعلیم کے مختلف انداز ہیں۔ خود فرزند
 رسول ہیں اور نسب کے اعتبار سے اس سے بڑا شرف ممکن نہیں۔ لیکن اپنے عمل
 سے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ صرف نسب پر تکیہ کرنا صحیح نہیں ہے جس کی وراثت کا
 دعویٰ ہے اس کے کردار کی جھلک بھی تو ہونی چاہئے۔ عمل بھی تو اس کے دیئے ہوئے
 اصولوں پر ہونا چاہئے۔ نسب کا شرف کسی کو عبادت سے مستثنیٰ نہیں کرتا۔ وہاں کوئی
 کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا آخرت میں نیک عمل کے سوائے کوئی چیز کسی کو فائدہ نہ
 پہنچائے گی۔ خدا نے جنت اپنے اطاعت گزار بندوں کے لئے خلق کی ہے اور جہنم
 نافرمانوں کے لئے تھا۔ عمل جیسے ہو گا ویسی ہی جگہ تمہیں پہنچائے گا۔ اور اس سے کوئی
 فرق نہ پڑے گا کہ تم حبشی غلام ہو یا قریش کے کسی رئیس کی اولاد۔

(ایک بار امام زین العابدین نماز میں مصروف تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی۔
 ایسے موقع پر گھر میں جو کھرام بپا ہو سکتا تھا وہ ہو۔ خواہین چٹنیں چلائیں۔ بچے
 گھبراہٹے مردوں نے اور غلاموں نے دوڑ بھاگ کر۔ جلتے ہوئے سامان پر پانی ڈالا۔ باقی
 سامان کو دور کیا۔ اس تمام شور و غل اور ہنگامے کے باوجود آپ اطمینان قلب کے ساتھ
 نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا "کمال"

ہے کہ آپ کو خبر بھی نہ ہوئی اور آپ نماز پڑھتے رہے جبکہ باقی سارے لوگ گھبرائے پریشان ہوئے دوڑے بھاگے آپ کو کس چیر نے اس آگ سے بے خبر رکھا۔ آپ نے مختصر جواب دیا ”جہنم کی آگ نے“

(ایک دفعہ آپ کے صاحبزادے محمد باقر جو بہت چھوٹے تھے اس کنوئیں میں گر پڑے جو آپ کے مکان کے صحن میں تھہرے بچے کی ماں سے رو رو کر ہر حال کر لیا۔ لوگوں نے بہت سی ترکیبیں کیں کہ بچے کو کوئیں سے نکال یا جائے لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے

اس تمام عرصے میں ہم مکمل سکون قلب کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے۔ نماز ختم کرنے کے بعد آپ اٹھ کر بچے کو ہاتھ ڈال کر کنوئیں سے نکالا اور ماں کی گود میں بچے کو ڈالتے ہوئے کہا ”لے کزور ایمان والہ اپنا بچہ سنہال“۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں پہلے توجہ نہ کی۔ تو جواب دیا کہ جس کے حصار میں حاضر تھا اس کی طرف سے کیسے منہ موڑ لیتا۔

یہ جواب اسی انداز کا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو نمرود کے حکم سے آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت جبریل نے حاضر ہو کر پوچھا ”اے اللہ کے نبی کوئی حاجت ہے؟“ اور حضرت ابراہیم نے جواب دیا تھا کہ ہے مگر تم سے نہیں۔ اس سے ہے جو میرے حال سے بھی واقف ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔

(اور ایسا جواب انسان کی زبان سے اس وقت نکل سکتا ہے جب وہ یقین کی معراج پر ہو۔) حجاب عبادت میں کھڑے ہونے کے بعد خدا کے علاوہ کسی کا خیال اس کے ذہن تک نہ پہنچ سکے خداوند قدوس کی عظمت و بزرگی اور بطلان و جبروت کا تاثر اس کے ذہن پر چھایا ہوا ہو۔ اپنی عاجزی اور فروتنی کا اسے احساس ہو۔ اس مالک الملک حتیٰ و قیوم اور قہار و ہار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد خدا کے علاوہ سب

سے اس کا رابطہ منقطع ہو چکا ہو نہ کوئی اس کا سہارا ہو نہ امید۔ اس کے خیالات اور
 آرزوئوں کا محور و مرکز صرف وہی ذات باہرکات ہو جس کا نہ کوئی ثمنی ہے نہ شریک۔
 اور جس کے علاوہ کسی کو بڑائی کا دعویٰ زیب نہیں دیتا۔

سناوت

(رات زیادہ ہو چکی ہے مدیچے کی گلیاں مسلمان پڑی ہیں۔ عشر سو چکا ہے۔
دوسرے بام و در سب اندھیرے کی چادر میں لپٹے ہوئے ہیں۔ ہر طرف خاموشی ہے۔ ملگجے
اندھیرے میں اچانک کوئی سایہ سا حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟
اسکی پشت پر کوئی بوجھ ہے۔ بڑا سا تھیلا ہے۔ یا شاید یوری ہو۔ اس نے ایک دروازے
پر رک کر دستک دی۔ آہستہ سے تھوڑی دیر میں دروازہ کھلے۔ کوئی آدمی نکلا۔ ”تم آگئے
بھائی“۔ گھر سے برآمد ہونے والے نے خوش ہو کر کہہ۔

”ہاں یہ لو۔ یہ تھوڑا سا کھانا ہے اور یہ کچھ روپیہ۔ اس سے اپنی ضروریات
پوری کرو“۔ آنے والے نے کما اور اپنی پشت سے تھیلا اتار کر اس میں سے روٹیاں
نکالیں اور جیب سے درہم و دینار بھی۔

”تم کتنے اچھے ہو بھائی۔ کتنے ایک ہو۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ تم غریبوں
کے کام آتے ہو۔ یوں روز راتوں کو چھپ چھپ کر ہمارے لئے کھان لاتے ہو اور مال
بھی دیتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ علی ابن الحسنؑ کتنے مالدار ہیں۔ کتنے آسودہ ہیں۔ ہم انکے
رشتہ دار ہیں۔ قریبی رشتہ دار ہیں۔ وہ ہمیں کبھی کچھ نہیں دیتے۔ خدا انھیں اس کا برا
بدل دے“۔

”اچھا اب میں چلوں“۔ روٹیاں بانٹنے والے نے کہہ اور پھر اپنی بوجھ کمر پر لاد
کو چل دید۔

اس نے رات میں تقریباً سو دروازوں پر دستک دی۔ ہر گھر میں لوگ اس کے
منتظر تھے اور جاگ رہے تھے۔ یہاں تک کہ اس کے پاس سارا کھانا اور سارے درہم و

دیار ختم ہو گئے۔ اب یہ شخص اپنے گھر کی طرف واپس مڑا۔

یہ آدمی رات میں کیوں نکلتا ہے؟ دن میں ان گھروں پر آکر اٹھیں یہ چیزیں کیوں نہیں بانٹ دیتا؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ غریب بہت ہیں مگر خوددار بھی بہت ہیں۔ بھوکے مر سکتے ہیں مگر ہاتھ نہیں پھیل سکتے۔ دن کی روشنی میں جب دینے والا انھیں دے گا تو یہ لیتے ہوئے شرمائیں گے۔ ان کی آنکھ نہی سبے گی۔ انھیں شرمندگی ہو گی۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی شرم سے مجبور ہو کر یہ بے سے ہی ارکار کر دیں۔ رات کا اندھیرا ان کا پردہ رکھ لیتا ہے، انھیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ شخص جو روز رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور انھیں چپکے سے کھانے پینے کی چیزیں دے رہا ہے پیسے دے جاتا ہے۔ یہ انھیں دن کے جالے میں اچھی طرح پہچانتا بھی ہو گا۔ چونکہ یہ غریب مگر غیرت مند لوگ اسے نہیں پہچانتے ہیں اس لئے وہ بھی کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے پاتے۔

مگر یہ شریف آدمی ہے کون جو لوگوں کی ضرورتیں اتنی تکلیف ٹھاکر پوری کرتا ہے۔ صرف انھیں احساس کمتری اور شرمندگی سے بچانے کے لئے رات کا انتظار کرتا ہے اور اندھیرے اور خاموشی کی چادروں میں اپنا دست چھاپیٹ کر ان کے دل کی دعائیں دیتا ہے اور پھر یک دو دن کی بات نہیں۔ اس شخص کا یہ عمل یہ طریقہ یہ طریقہ، یہ انداز، یہ شجار برسوں سے ہے۔ بچے اس کی دستک پہچانتے ہیں اور اسے روٹیوں وال کہتے ہیں۔ یہ رات کو کون کھولے؟ کئی لوگوں نے ہم پوچھا ہو گا مگر یہ اپنا نام کسی کو نہیں بتاتا۔

یہ رات اس کی موت کے بعد کھلا۔

جب رات گزر گئی اور وہ نہیں آیا لوگوں نے سوچا، غور کیا، دوسروں سے پوچھا، پوچھا، پوچھا۔ نہیں خیال آیا۔

دن میں انھوں نے سنا تھا یہ آج صبح کی بہت اہم شخصیت یعنی امام زین العابدین کا انتقال ہو گیا ہے۔

جب انکی میت کو غسل دیا جا رہا تھا تو کسی نے دیکھا ان کی پشت پر ایک سیاہ نشان تھا امام زین العابدین کے ثلث جگر محمد باقر سے پوچھا گیا "یہ نشان کیسا ہے؟" اور بیٹے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا "میرا باپ ہر رات شہر کے عربوں، یتیموں اور بیواؤں کے لئے روٹیاں اپنی پشت پر رکھ کر لے جاتا تھا۔ کوئی اگر اتنی رات گئے مل بھی جاتا اور کہتا کہ میں اسے اٹھا کر چلوں تو وہ نرمی سے کہتا "قیامت کے دن ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہو گا۔" مسلسل برسوں، اپنی پشت پر روٹیاں رکھ کر فقراء و مساکین کے گھروں پر پچانے کی وجہ سے یہ نشان پڑ گیا ہے۔)

اب اس شخص کو کتنی ندامت ہے جو روز کہتا تھا کہ ایک تم ہو بھائی کہ نہ ہمارے عزیز ہو نہ رشتہ دار ہو نہ محلہ دار ہو اور اتنا کرم کرتے ہو۔ اور ایک علی ابن الحسین ہیں وہ ہمارا کوئی خیال ہی نہیں کرتے۔

علی ابن الحسین نے برسوں یہ کتنی بار یہ جملہ سنا۔ ایک دفعہ بھی تو نے کہا کہ ایسا نہ کہہ۔

مام کے علاوہ کون اتنا عالی ظرف ہو سکتا ہے؟

جو شخص ایسے فاقہ زدہ لوگوں کو، توں کے اندھیرے میں کھانا اور پیسہ پہنچاتا ہو جو اپنی غیرت کی وجہ سے وہ سروس کے آگے ہاتھ پھیلنے میں عار محسوس کرتے ہوں وہ بھلا دن کے اجالے میں لوگوں کو اپنے دست عطا کی فیاضیوں سے کیسے محروم کر سکتا تھا۔

سخاوت امام زین العابدین کا ذاتی وصف ہی نہیں خاندان کی پہچان بھی تھی۔

یہ ان کے ہاں کی روایت تھی کہ کبھی کوئی سوالی در سے جلی نہیں پوند یہ روایت رسول سے شروع ہوئی تھی جتنکے پاس اگر کبھی صرف اتنا ہوتا تھا کہ خود کھا لیتے لیکن کوئی فقیر آجاتا تو آپ اسے دے دیتے اور خود بھوکے رہ جاتے۔ یہ روایت رسول کے بعد رسول کی بیٹی نے آگے بڑھائی۔ حل اقی اس کی گواہی دے گی۔ کبھی مسکین آگیا، کبھی یتیم نے صدا لگا دی۔ کبھی اسیر نے مانگ لیا اور عین دن کے فاقہ بلو جو فاقہ کے گھرانے والے اپنی روایت کو نبھاتے رہے کھانا مانگنے والے کو دیدیا۔ خود بھوکے سو گئے۔

علی ابن الحسین اسی روایت کا ورثہ دار سے

جب کوئی شخص سواں کرنا تو آپ خوش ہوتے سائل سے کچھ خدا تیرا بھلا کرے تو میرا زاد رہ آخرت اٹھانے آگیا۔ غریب، فقراء اور مساکین کو بلاتے ان کو بڑی عزت سے اپنے دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھاتے۔ یہاں تک ہوتا کہ امدادوں، محتاجوں اور معذوروں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ان سے پوچھتے گھر میں کتنے لوگ ہیں۔ پھر انکے بچوں اور گھر والوں کے لئے کھانا ساتھ بھی کر دیتے۔

تاریخ میں جو عظیم لوگوں کے افعال و اعمال کی امانت دار ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ میری آنکھ نے کوئی ایسا آدمی دیکھا جو فقیر کو صرف خیرات، صدقہ اور مالی امداد ہی نہیں دیتا عزت بھی دیتا ہے۔ یتیم کا پیٹ ہی نہیں بھرنا شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ بھی دھرنا ہے محتاج کی ضرورت ہی پوری نہیں کرتا اس سے محبت بھی کرنا ہے تو صدیوں کے خزینے میں سے تاریخ ایک بھی ایسا فرد پیش نہیں کر سکے گی۔ امام زین العابدین جب سائل کو حلیہ دیتے تو پھر اس سے واپس لے کر اسے چومنے اور کچھ اس طرح میں خدا کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہوں۔ مانگنے والے کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو سکوں کی کھنک سے تو بہت لوگوں نے اٹھا کیا ہے لیکن اس احساس سے اٹھا کسی نے

نہیں کیا کہ اس کی بھی عزت کی جاسکتی ہے

موسم گزر جاتا تو لباس فقیروں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اس میں ونی لباس بھی شامل ہوتا تھا اور پوسٹین بھی۔ کسی نے کبھی ٹوکا بھی کہ پوسٹین ایک موسم میں کہاں خراب ہوتی ہے۔ نئی سی رہتی ہے۔ پس اگر آپ دوسرے موسم میں ہمیں پنڈ چاہتے تو اتنی قیمتی چیز فقیر کو تو نہ دیں۔ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت بانٹ دیا کریں۔ امام نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس لباس کو بچوں جس میں میں نے نماز پڑھی ہو۔ سرور کائنات نے کہا تھا جو چیز اپنے لئے پسند کرو وہی دوسرے کے لئے پسند کرو۔ زمین اعابدین نے اس اصول کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری و ساری کیا۔ حیرت اور صدقے کے شعبے میں بھی اپنے اصحاب سے کہتے کہ وہی چیز حیرات کرو جسے خود کھان زیادہ پسند کرتے ہو۔ اسی لئے اکثر شکریہ اور بادام حیرات کرتے تھے۔

امام زمین اعابدینؑ کی عادت تھی کہ جب کھانے کے لئے بیٹھتے تو جتن کھانے خود کھان ہوتا اتنا کھان پہلے راہ خدا میں دیدینے اور کھانے کے دوران کوئی فقیر صدا دیتا تو پسندیدہ ترین چیز سے بھجوا دیتے۔ ایک بار ایک خوشہ انگور بھی دسترخوان پر تھا کسی فقیر نے صدا دی۔ آپ نے کنیز سے کہا یہ خوشہ انگور سے دے۔ آؤ کنیز وہ خوشہ اٹھا کر فقیر کو دے آئی لیکن دسترخوان پر دوسرا خوشہ رکھ دید۔ پھر کسی فقیر کی صدا آئی۔ آپ نے دوسرا خوشہ بھی بھجوا دید۔ تیسری بار بھی یہی ہوا۔ آخر کنیز نے فقیر کو خوشہ انگور کے بجائے انگور کی قیمت دی۔ جب امام انگور کھا سکے اس پر بے ساختہ وہ واقعہ یاد آجاتا ہے کہ جب سیدہ کوئین بیمار تھیں تو حضرت علیؑ نے ان سے کہا ”رسول کی بیٹی تم نے زندگی میں مجھ سے کوئی قربانئ نہیں کی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار تو قربانئ کرو۔“ جناب سیدہ نے کہا ”چھا اماں مجھے بہت پسند ہیں۔“ اماں کا موسم نہ تھا بڑی مشکل سے حضرت علیؑ نے کہیں سے ایک ”اماں ڈھونڈا۔“ گھر آئے تھے تو راستے میں کوئی فقیر مارا۔

آپ نے اس کا حال پوچھا۔ فقیر نے کہا یا علی۔ بیمار ہوں۔ آپ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ عیادت کی۔ تسلی کے کلمات کہہ س سے پوچھا کس چیز کو جی چاہتا ہے؟ اس نے کہا ۳۴ انار کو۔ علی نے انار اپنے ہاتھوں سے چھیدا۔ سپنے ہاتھوں سے واسنے نکال کر سے کھٹکے، ور گھرو پس لگئے۔ فاطمہ سے کہہ دیا کہ انار تو تمھارے لئے آیا تھا لیکن یہ نہ ہو سکا کہ سائل کا سواں رو کرے۔

سید سجاد کی رگوں میں اسی علی کا خون گردش کر رہا تھا۔ چھبی تو فرزدق نے کہا تھا کہ اگر تشدد میں ل کا مقلد نہ ہوتا تو نکی زبان سے کبھی ”نہیں“ کا لفظ نہ نکلتا۔

علی بن اشمین نے زندگی میں دو بار اپنے مال کا نصف راہ خدا میں دیا، اور چار بار راہ خدا میں پورا گھر لٹا دیا۔

کاش ہمارے سر پہ انکی خاک پا کا ایک ذرہ ہی پڑ جائے

علم

اہل دنیا کا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ان کے پاس طاقت ہے تو دوسروں کو کچل ڈالتے ہیں۔ ہر طرح کی دھونس، دھاندلی، زبردستی، لوٹ مار اور تعدی اپنی طاقت کے بل پر کرتے ہیں۔ اور اگر دوسرا طاقت ور ہے تو اس کے آگے دم نہیں مارتے۔ اس کی ہر بات بلا چوں و چرا مان لیتے ہیں۔ اور دوسرا ظلم کرے تو روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں یا پھر گز گڑنے لگتے ہیں۔

زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، اللہ والوں کا رد عمل دنیا و مافیہ سے بڑا مختلف بلکہ اکثر تضاد ہوتا ہے۔ اگر دوسرا ان کے خلاف طاقت استعمال کرنا ہے تو وہ پہلے اسے سمجھاتے ہیں۔ اور کوشش کرتے ہیں کہ خون خرابہ نہ ہو۔ لیکن دوسرا اپنی طاقت کے بل پر اور اقتدار کے نفع میں ان سے جنگ شروع کر ہی دے تو وہ کثرت و قلت کا خیال دس میں لائے بغیر اور فتح و شکست کی پروا کئے بغیر باطل سے ٹکرا جاتے ہیں۔ سر دے دیتے ہیں۔ ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے۔ پھر انھیں شکست ہو جائے تو ظالم کے آگے نہ گزرتا ہے۔ روتے ہیں نہ فریاد کرتے ہیں۔ نہ بددعائیں کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انھیں یقین ہوتا ہے کہ خدا ظالم سے ان کا بدلہ خود لے گا۔

اور اگر صورت حال اس کے برعکس ہو یعنی اللہ والے کے پاس طاقت ہو تو وہ ان سے بھی نرمی، محبت اور شفقت سے بات کرنا ہے جو اس سے دشمنی کرتے ہیں یا اس کا مصحکہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جگر، یہ طرف، یہ حوصلہ صرف مردانِ خدا ہی کا ہوتا ہے کہ دوسرا کمزور بھی ہے، بد تمیزی بھی کر رہا ہے یعنی وہ سزا کے قابل بھی ہے اور اسے سزا دی بھی جا سکتی ہے پھر بھی عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا جائے۔ یہ علم کی انتہا ہے اور علم کی انتہا بھی علم کی طرح ورثہ انبیاء ہے۔

فتح مکہ کا دن حضور سرور کو نین کے دنیاوی اقتدار کا اہم دن تھا۔ جن لوگوں نے راستوں میں کائے بچھائے تھے، سر پر کوڑا کرکٹ ڈالا تھا، برا بھلا کہا تھا، دھمکیاں دی تھیں، سماجی بازی کاٹ کیا تھا، ستایا تھا، پریشان کیا تھا، بدعیدی کی تھی، فوج کشی کی تھی، آج وہ سب لوگ حضور کے رحم و کرم پر تھے۔ یہ بھی عین عدل ہوتا اگر حضور ان تمام لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دیتے۔ لیکن حلم و رشتہ انبیاء ہے، اور آخری نبی کا حلم، سب سے افضل نبی کا حلم بھی تو سارے نبیوں کے حلم سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ رسول نے سب کو معاف کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کی عزت افزائی کی۔ کھ کہ جو اہل سفیان کے گھر چلا جائے، اسے بھی امان ہے، اپنے سب سے بڑے دشمن کو اتنا بڑا اعزاز دینا۔ یہی اخلاق اور عالی ظرفی کی معراج ہے۔

علیؑ ۔ وہی علیؑ جو اللہ کھلاتا تھا۔ جس کی برش شمشیر نے کفار و مشرکین کے چھکے چھڑا دیے۔ جس نے بدر و احد و خندق و خیبر میں اسلام کی فتح مہین کا پرچم ہرایا۔ ایک دن اسی علیؑ کے گھر پر لوگ جمع ہو گئے۔ اس کا گھر بدلنے کی دھمکی دی گئی۔ اس کا دروازہ توڑ دیا گیا۔ اس کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ کیا علیؑ اس قدر کمزور ہو گیا تھا؟ کیسے ہاں یا حالے جبکہ آخری عمر میں علیؑ کی طواری پھر نیام سے نکلتی ہے اور صفین اور جمل میں پھر حشر برپا کر دیتی ہے۔ یہ علیؑ کی کمزوری نہیں تھی۔ حلم تھا۔ یہ اسوہ رسول کی پیروی تھی۔ ایک بڑے مقصد کی خاطر اتحاد اسلامی کی خاطر۔ ہر مصیبت کو اللہ سے ہر پریشانی قبول۔

یہی ورثہ انبیاء علیؑ ابن اسحقؑ کی بھی فطرت کا جزو ہے۔ لوگ اپنی زبونی فطرت سے باز نہیں آتے اور نیکی کے اس مجسمے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ کے اصحاب لڑنے کو لڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے غلام مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ امام ہے خلق محمدی کا ورثہ دار ہے کسی انسان کو اس کی فطرتی جہالت اور بے

وقتوں پر یہ کیسے سزا دے سکتا ہے اس نے تو اپنی سواری کے جانور کو بھی کبھی کوڑا نہیں مارا۔

امام زین العابدینؑ اپنے اصحاب کے مجمع میں تشریف رکھتے ہیں۔ حکمت کے پھول کھل رہے ہیں۔ موعظت کے چشمے ابلی رہے ہیں۔ اہل محفل پر وجد کا عالم طاری ہے۔ ایسے میں ایک شخص دراند محفل میں گھس آتا ہے۔ اور امام کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ امام کے اصحاب غیظ میں آجاتے ہیں اور اسے سزا دینا چاہتے ہیں۔ لیکن امام ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہیں۔ آدمی بھی اہل محفل کی برہمی محسوس کرتا ہے اور چلا جاتا ہے شام کو اسی شخص کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہ دروازہ کھولتا ہے تو ٹھٹھک کر رہ جاتا ہے۔ اسے امام زین العابدینؑ کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے بہت سے لوگ موجود ہیں جن میں اصحاب بھی ہیں اور امام کے غلام بھی ہیں۔ اس شخص کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں۔ اتنے لوگوں کا میں کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اتنے آدمی تو میری ٹکا پوٹی کر کے رکھ دیں گے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اس صورت حال سے کیسے نمٹے گھبراہٹ اس کے بسترے سے ظاہر ہے۔ پسینہ پیشانی سے پھوٹ نکلتا ہے۔ لیکن یہ سب اس کی غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ امام اخلاقی طور پر بہت بلند انسان ہوتا ہے۔ وہ بدلہ نہیں لیتا۔ وہ رحمت واللہامین کا ورثہ دار ہے۔ صاحب خلق عظیم کا واسطہ ہے۔ وہ تو فضل کی بارش کرتا ہے۔ کرم کے موتی برساتا ہے۔

”بھائی۔“ امام اسے بہت دھیملے لہجے میں مخاطب کرتے ہیں ”تم نے تو ہمیں اتنا ہی برا کہا ہے جتنا تمہیں معلوم تھا۔ تمہیں کیا پتہ ہم جانتے ہیں۔ جتنا تم نے کہا ہم س سے بھی بہت برے ہیں۔ اور ہاں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔“

حیرانی نے ور حیرانی سے زیادہ ندامت نے دشمنانگی نے اس آدمی کو گنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس سے کوئی جواب بن نہیں پڑا۔ امام دوش سے ردا امارتے

ہیں اور تجھے کے طور پر دے دیتے ہیں۔ اور ردا کے ساتھ ایک ہزار درہم بھی اسے عطا کرتے ہیں۔ جو آدمی کچھ دیر پیسے برائیاں کر رہا تھا اس کی زبان پر قرآن کی یہ آیت ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔

ایک بار کسی نے برا بھلا کہا تو اسے جواب دیا ”بھائی۔ جو بات تو نے میرے لئے کہی ہے وہ اگر صحیح ہے تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر غلط ہے تو خدا تجھے معاف کرے۔“ ایسے ہی ایک اور موقع پر کہا ”اگر میں نے جہنم کی گھاٹی کو پار کر لیا تو پرواہ نہیں جو چاہے مجھے رسوا اور اگر پار نہ کر سکوں تو پھر اس سے زیادہ برائی کا مستحق ہوں جتنی تم نے کی ہے۔“ ایک اور شخص کو جواب دیا ”بھائی۔ میں نے تو تیرا کچھ نہیں بگاڑا۔ ہر حال کوئی حاجت رکھتا ہو تو کہہ۔“

ایک آدمی کو جب کوئی شخص برا بھلا کہتا ہے تو فطری بات ہے کہ آدمی کو برا لگتا ہے۔ غصہ آتا ہے اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اگر غلط ہو، الزام ہو، بہتان ہو، نفرا ہو، جھوٹ ہو تو بہت غصہ آتا ہے۔ اور آدمی سزا دینے کی، بدزبانی کا بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہو تو غصے کی حد نہیں رہتی۔ لیکن زین العابدین کبھی سزا نہیں دیتے، کبھی بدلہ نہیں لیتے، برا نہیں کہتے، بددعا نہیں دیتے، منع تک نہیں کرتے۔ بڑے نرم انداز میں، مٹھے بچے میں، خندہ روئی کے ساتھ، مضرت حوالہ طریقے پر، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ اس کی حاجت پوچھتے ہیں، ضرورت معلوم کرتے ہیں۔ مشکل کو حل کرتے ہیں۔

ایک بار مسجد میں ایک شخص نے آپ سے کہا ”تھیں معلوم بھی ہے کہ نماز کیا ہے؟“ کیا گستاخانہ انداز ہے۔ اور پھر خطاب کس سے ہے سید اساجدین سے۔ زین العابدین سے۔ یوحازم اس شخص کو مارے کے لئے جھپٹتے ہیں۔ امام روک دیتے ہیں۔ ”سنو، یوحازم! علماء کو تحمل لازم ہے اسے آدمی گشتگو نہیں آتے۔ ہمیں تو

جواب کے آداب آتے ہیں۔ پھر اس آدمی سے کہا ”ہاں مجھے معلوم ہے کہ نماز کیا ہے۔ تو جو پوچھن چاہتا ہو پوچھ۔“ وہ شخص سول کرتا جاتا ہے امام جواب دیتے جاتے ہیں۔

افتتاح نماز کیا ہے ؟

تکبیر

برہان نماز کیا ہے ؟

سورہ حمد

خشوع نماز کیا ہے ؟

جہدہ نگاہ پر نظر

مختصیل نماز کیا ہے ؟

سلام

جوہر نماز کیا ہے ؟

سبحان اللہ پڑھنا

نماز کا تمام رکعہ کیا ہے ؟

حمد و آل محمد پر درود

سائل کو اپنے سوالات کے جوابات پا کر اطمینان قلب تو ہوا ہی۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جن کا علم ہے کہ ن کی بردباری، تحمل، نرم گفتاری اور خوش روئی بھی بے پایاں ہوتی ہے۔

دشمنوں سے سلوک

زندگی ایک جنگ ہے، معرکہ ہے، تیز ہے۔ اور عام لوگ جنگ میں ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں۔ اسی لئے زندہ رہنے کی اس جدوجہد میں جیسا بھی مرحلہ آجائے، حالات جس چیز کا بھی تقاضا کریں، وہی کرنے کو لوگ تیار رہتے ہیں۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ معاشرہ اچھائی بھلائی نیکی اخلاق محبت، اور ایثار کے کتنے بھی نعرے لگائے لیکن عملی طور پر اس میں جنگ کا قانون چلتا ہے۔ جس کا داؤ لگے وہ مار جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی صور میں تو انسانی رکھتے ہیں لیکن خود غرضی اور موقع پرستی نے ان کی دہنی سطح کو جانوروں کی سطح کے برابر کر رکھا ہے۔ انھیں اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ جب دوسرے نے ان کے منہ کا نوالہ نہیں چھینا ہے تو انھیں بھی دوسروں کے منہ کا نوالہ نہیں چھیننا چاہیے۔ انھیں صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اپنا پیٹ بھرنا ضروری ہے۔ سو وہ اپنا پیٹ بھرنے بلکہ اسے ضرورت سے زیادہ بھرنے کی وحشیانہ جگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے لئے یہ چیز قطعاً توجہ کے لائق نہیں ہے کہ ان کی ہوس کی دوزخ دستی کے نتیجے میں کتنے لوگ بھوکے مر گئے۔

لیکن اسی بھڑیلوں کے مزاج والی اکثریت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انسان بن کے سوچتے ہیں۔ ان کے دل میں انصاف ہے۔ اور فطرت میں شرافت۔ وہ بھی اسی معرکہ زندگی میں حصہ لے رہے ہیں۔ زندہ رہنے کی جدوجہد ان کا بھی مسئلہ ہے۔ کشاکش روزگار ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے۔ وہ بھی اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اپنی محنت سے۔ وہ دوسرے کے منہ کا نوالہ نہیں چھینتے۔ ہاں کوئی ان کے منہ کا نوالہ چھینے تو اس سے زور آزمائی ضرور کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کی سطح ہے۔ ضرور میں اپنی خفہ ہم ہیں۔ مقدم ہیں۔ لیکن کچھ اصول بھی ہیں۔ دوستوں کے ساتھ

دوستی اور دشمنوں کے ساتھ دشمنی۔

اسی انسانی معاشرے میں بہت تھوڑے سے، لاکھوں کروڑوں میں چند، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اخلاقی اعتبار سے عظیم ترین انسانوں کی صف میں آتے ہیں۔ یہ صف مقدس لوگوں کی ہے۔ ان لوگوں کی جن کی پیروی میں فلاح ہے۔ جن کی ناسی میں نجات ہے۔ جن کا وجود معاشرے کو وہ توازن بخشتا ہے جو اس کی بقا کی ضمانت ہے۔ عظیم ترین لوگوں کی اس صف میں دنیا کے بادشاہ گھس نہیں سکتے۔ کیونکہ دیوبی بادشاہ کا فخر اس کا تاج ہوتا ہے اور تاج بادشاہی اس لوگوں کے ہاں ٹھوکر میں رہتا ہے۔ یہ صف اللہ والوں کی ہے۔ رسولوں کی ہے۔ نبیوں کی ہے۔ معصوموں کی ہے۔ اماموں کی ہے۔ ان لوگوں کی ہے جو اپنے منہ کا لوالہ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی اسی معاشرے میں سانس لیتے ہیں جس میں خود غرضی، موقع پرستی اور دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کو عقلمندی سمجھا جاتا ہے۔ جہاں نفس نفسی کا عالم ہے۔ جہاں ہر شخص سارے حمان کی راحتیں، آسائشیں اور آرام اپنی جھوں میں سمیٹنا چاہتا ہے۔ جہاں ہر ایک دوسرے کو اپنا مقابل، مخالف اور دشمن جاننا ہے۔ لیکن انہی حالات میں، اسی ماحول میں، اسی گرد و پیش میں، اللہ والے اپنی زندگی ایک مختلف انداز سے گزارتے ہیں۔ ان کی حدود کا محور زندہ رہنا نہیں ہوتا۔ ان کی کوششوں کا مرکز خوشنودی کروکار ہوتی ہے۔ یہ لوگ وہ نہیں کرتے جو حالات کا تقاضا ہوتا ہے بلکہ وہ کرتے ہیں جو نیکی اور ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ قدروں کے نعرے نہیں لگاتے۔ ان پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اور وہ بھی ان حدود تک جس پر انسان حیرت کرتے ہیں اور ملاحظہ فخر و مبہات کرتے ہیں۔ انھیں اپنے لئے کچھ نہیں چاہیے۔ کیونکہ اللہ ان کے لئے کافی ہے۔ اور وہی بہترین کار ساز ہے۔ یہ صرف دیتے ہیں۔ اور بدلے میں کچھ نہیں چاہتے۔ اس لئے کہ انھیں اللہ کے وعدے پر یقین ہے جو بہترین جزا دینے والا ہے۔ اپنا پیٹ بھرنے بھی ان کے لئے ضروری نہیں۔ کیونکہ پنا

کام تو پیٹ پر ہاتھ باندھ کر بھی چل جاتا ہے۔ ہاں کوئی مانگنے وال، کوئی سوالی، کوئی گدہ اگر، کوئی فقیر، کوئی بے نوا، کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی اسیر، کوئی ضرورت مند بھوکا نہ رہ جائے۔

ان کے ہاں دوست دشمن کی بھی تفریق نہیں ہے۔ ان کی عطا تو دنیا کی طرح ہے۔ جو بھی پیسا ہو وہ سیراب ہو جائے۔ ان کا فیض بادل کی طرح ہے جو وادی پر بھی برستا ہے اور دشت پر بھی۔ اور کسی سے نہیں کہتا کہ میرا احسان مان۔ دوسروں کی حاجت روائی ان کی خاندانی روایت ہے۔ مشکل کشائی ان کے خمیر میں ہے۔ دوستوں پر تو عطف و عنایت کی بارش ور لوگ بھی کر بیٹے ہیں لیکن دشمنوں کے ساتھ مہربانی اور عطف کے ساتھ جوش آن سمت مشکل کام ہے۔ اور دشمن بھی ایسے جنہوں نے ایذا دینے، آزار پہنچانے، پریشان کر کے، ستانے اور تکلیفیں دینے کیلئے اپنی زندگیاں اور زندگیوں کی ساری توانائیاں وقف کر دی تھیں۔ یہ بڑی لرزہ خیز منزل ہے۔ اس تھلکہ کو چہئے فوق البشر کا دس۔ اور اتنا بڑا دل، اتنا وسیع ظرف، اس قدر رحمہندی خاندان رسالت کے علاوہ کہاں پائی جاسکتی ہے۔

واقعہ کربلا کو عین سال گزر چکے تھے۔ جس بات کو بنیاد بنا کر حسینؑ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ اور جسے زبان پر لسنے کی ہمت واقعہ کربلا سے پہلے کسی میں نہیں تھی۔ اب وہ بات ہر ایک کی زبان پر تھی۔ ہر ایک کہہ رہا تھا کہ یزید فاسق و فاجر ہے۔ اہل حجاز کے نمائندے یزید کا اسلام، اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے تھے۔ اور اس سے سخت تنفر تھے۔ انھیں یوں لگ رہا تھا کہ اگر اب بھی وہ یزید کو عقیقہ مانتے رہے اور اس کی حرکتوں پر اپنی خاموشی سے صاف کرتے رہے تو عذاب نازل ہوگا۔ آسمان سے ہاتھ برسنے لگیں گے۔ سو اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ اور عثمان بن محمد بن ابوسفیان کو جو یزید کی طرف سے عامل مدینہ تھا، قصر حکومت

سے نکال باہر کیا۔ اہل مدینہ میں بنی امیہ کے خلاف بڑا جوش و خروش تھا۔ بنی امیہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ انھوں نے اتنے عرصے کے اقتدار میں جو کچھ بویا تھا اب وہی کاٹنے کا وقت آگیا ہے۔ زمانے نے کروٹ بدلی ہے۔ بنی امیہ نے دوسروں پر جو مظالم کئے تھے اب وہی بنی امیہ پر کئے جائیں گے۔

مروان بن حکم نے دیکھا کہ دنیا کا رنگ بدل رہا ہے۔ اب بنی امیہ کے سروں کی کھیتیاں کاٹی جائیں گی۔ اب بنی امیہ کی عورتوں کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ اب بنی امیہ سے بدلہ لیا جائے گا۔ ظالم بست بزدل ہوتا ہے۔ مروان ڈر گیا۔ عہد اللہ بن عمر کے پاس گیا۔ ان سے درخواست کی کہ آپ کی مدینہ میں بڑی حیثیت ہے۔ میری بیوی حاکمہ عثمان کی بیٹی ہیں۔ آپ اپنے باپ اور میرے سسر کی قربت کا خیال کریں اور اس ہنگامے میں میری مدد کریں۔ میری بیوی کو اور میرے بچوں کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ لوگ آپ کا غلط کرتے ہیں۔ در اگر میرے بیوی بچے آپ کی پناہ میں ہوں گے تو بنی امیہ کے خلاف کتنی بھی فتنہ و فساد پھیلے، ان کو گزند نہیں پہنچے گا۔ عہد اللہ بن عمر مصحف اندیش آدمی تھے۔ انھوں نے اس درخواست کو منظور نہ کیا۔ اب مروان کیا کرے؟ اپنی حمایت کے سب سے کس کو تلاش کرے؟ کون ایسا ہے جس کی اعلیٰ سماجی حیثیت بھی ہو۔ مدینہ دے اس کا غلط بھی کرتے ہوں۔ اور اس وقت میں جب سب کی نگاہیں بدل گئی ہیں اور بنی امیہ کے خلاف سخت شورش ہو رہی ہے وہ مروان کے بیوی بچوں کو اپنی پناہ میں لے کر خواہ مخواہ کا خطرہ مول لے۔ بنی امیہ سے ہمدردی کسی کو ہے ہی نہیں۔ اسے دور اقتدار میں انھوں نے کس کے ساتھ اچھائی کی تھی؟

خوف اور داشت کے اس نہ صیرے میں صرف ایک امیر کی کرن تھی۔ امام زین العابدینؑ۔ لیکن بنی امیہ نے تو دنیا میں سب سے زیادہ بنی ہاشم ہی کو ستایا ہے

خاندان رسالت پر ہی سب سے زیادہ ظلم توڑے ہیں۔ کربلا کے سانحے کو کتنا عرصہ گزر رہا ہے۔ ابھی تو زین العابدینؑ کے دل پر اٹھارہ بنی باشم کے داغ تازہ ہیں۔ ابھی تو عوف و شام کے درباروں اور بازاروں میں ان کی در بدری اور اسیری ان کی نظروں میں گھومتی ہوگی۔ ان سے کس طرح کہا جائے کہ ہم نے تو جی بھر کے آپ پر ظلم توڑے۔ لیکن اس وقت جبکہ ہم معصیت میں ہیں آپ ہماری دستگیری کریں۔ لیکن غرض بھی عجیب چیز ہوتی ہے۔ بات کتنی بھی غلط ہو لیکن آدمی نہ صرف کہہ دیتا ہے بلکہ امید بھی رکھتا ہے کہ شاید دوسرا سب کچھ بھول کر اس کی بات مان لے۔ مروان بن حکم امام زین العابدینؑ کے پاس گیا۔ اور اپنا مدعا کیا۔ انتہائی سخت دشمن۔ خاندانی دشمن۔ وہ شخص جس کے خاندان نے اہل بیت کا باغ اجاڑ دیا۔ قتل، پامال، اسیری، تشہیر۔ اتنے دکھ دے، اتنے حد سے پہنچائے۔ ہاں یہ سب کچھ ہے۔ انصاف کی رو سے یہی صحیح ہے کہ امام اس سے صرف اتنا کہیں کہ کیا تو وہ سارے ظلم و ستم بھول گیا جو تو نے اور تیرے خاندان نے ہم پر کئے۔ اب زمانے کے انقلاب کا مرہ چکھ۔ تاکہ تجھے بھی تو اندازہ ہو کہ جب کسی کے گھر و لے قتل ہوتے ہیں اور ان کی بے حرمتی ہوتی ہے تو آدمی کو کیسا لگتا ہے۔

لیکن یہ ہی فاطمہ کا گھر ہے۔ یہاں کبھی کسی سواں کرنے والے کا سواں رد نہیں کیا جانا مستحق نہیں ہے تو کیا ہوا۔ ویدو۔ اس نے سوال کر کے اپنی عزت ہمارے حوالے کی ہے۔ ہمیں یہ نہیں دکھنا کہ اس کے خاندان کا شعور کیا رہا ہے۔ ہمیں تو یہ دکھنا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا وطیرہ کیا تھا۔ امام نے جواب دیا "ان کو میرے پاس بھیج دے۔ میں ینسوع جا رہا ہوں۔ بہت سے اور بھی خاندان ہیں جنکی صورتیں اور بچے میرے ساتھ ینسوع جا رہے ہیں۔ وہ سب میری پناہ میں رہیں گے۔ میں ان کی حفاظت کا بھی عنامن ہوں اور ان کی کفالت کا بھی۔ تو فکر نہ کر۔ میں انھیں پر رکھنے سے اور رکھوں گا۔"

اہل مدینہ کی بھاڑت کو فردا کرنے جب مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں دس ہزار کا یزیدی لشکر آیا تو اس نے شہر نبی کے تقدس کو جی بھر کے پامال کیا۔ عین دن تک قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ دس ہزار آدمی تہ تیغ کر دئے گئے جن میں سات سو تو صحابی تھے۔ مہاجرین و انصار کی خواہشیں بے آبرو کی گئیں۔ گھر لوٹ لئے گئے۔ مسجدیں ویران کر دی گئیں۔ مسجد نبوی میں گھوٹے باندھ دیئے گئے۔ لوگوں سے اسی شرط پر بیعت لی گئی کہ ہم یزید کے غلام ہیں۔ چاہے وہ ہمیں قتل کرے یا بیچ دے۔

واقعہ حرہ کے دوران جب اہل مدینہ پر قیامت آئی ہوئی تھی صرف وہ لوگ محفوظ رہے جو امام کی حفاظت میں یثرب میں تھے۔ ان میں چار سو عورتیں شامل تھیں۔ جس کے گھروالوں کو بے متع و چادر بازاروں میں پھریا گیا وہی اہل مدینہ کی عزتوں کا محافظ بنا۔

چنانچہ دن بعد اس قیامت کا رخ مکہ کی طرف پھر گیا۔ مسلم بن عقبہ مرچکا تھا اور اس کی جگہ حصین ابن نمیر نے لے لی تھی۔ لیکن مسلم بن عقبہ حصین ابن نمیر سے کہہ کر مرا تھا کہ نہ مکہ کی حرمت کا خیال کرنا نہ خانہ کعبہ کے تقدس کا۔ یزید کے اقتدار کو سارا دینا زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ حصین ابن نمیر نے خانہ کعبہ پر گونہ باری کی۔ حرم کو آگ لگا دی اور عمارت کعبہ کو ڈھا دید لیکن اس سے پہلے کہ مکہ کی فتح مکمل ہو سکتی یزید کے مرنے کی اطلاع پہنچ گئی۔ سردار کی موت لشکر کو ہمیشہ بد دل اور منتشر کر دیتی ہے کیونکہ فوج تو سردار کے لئے لڑتی ہے۔ جب سردار ہی نہ رہے تو فوج کس کے لئے لڑے۔ یہی اثر یزید کے مرنے کی اطلاع کا فوج یزید پر ہوا۔ حصین ابن نمیر مکہ سے پلٹ گیا۔

بعض اوقات فوج کی تعداد اور اس کی مقدار سے بھی زیادہ ہمت فوج کے مورال کی ہوتی ہے۔ مکہ سے دمشق واپس جانے والی یہ فوج یہ جنگ جیتی ہے نہ ہاری

ہے۔ اس فوج کے پاس کوئی جذبہ ہوگا بھی نہیں۔ جس کا مقصد کھو گیا ہو۔ بڑید ہی نہ رہا۔ اب بڑید کی فوج کس کے عزم پورے کرنے کے لئے لڑے۔ اب یہ فوج نہیں رہی۔ مسیح لوگوں کا گروہ رہ گئی ہے۔ اس فوج کے پاس عداکم رہ گئی ہے۔ کہیں سے غلہ خریدنا چاہئے گا۔

رات کے اندھیرے میں ایک آواز آتی ہے۔ جیسے کوئی شخص اونٹ لئے جا رہا ہے۔ حصین ابن نمیر نے اونٹ والے کو آواز دی اور پوچھا کہ اس اونٹوں پر کیا عدا ہو رہی ہے۔ جواب ملا کہ غلہ۔ حصین نے کہا میری فوج کو غلے کی ضرورت ہے۔ کیا تم چھو گے۔ اونٹ والے نے جواب دیا ”میں فقرا کے مدینہ کے لئے یہ غلہ لئے جا رہا تھا۔ مگر تمہیں ضرورت ہے تو تم سے لو۔ میں مفت دیتا ہوں۔“

حصین حیران ہے۔ وہ قیمت دینے کو تیار ہے مگر وہ سراسر مفت دے رہا ہے۔ حصین نے پوچھا۔ تم کون ہو۔ اونٹ والے نے کہا ”علی بن حصین۔“

اتنا تعارف کافی ہے۔ حصین ابن نمیر پہچان جاتا ہے کہ یہ امام زین العابدینؑ میں پھر سوچتا ہے کہ شاید انھوں نے مجھے پہچان نہیں۔ کیونکہ پہچان ہوتا تو ایک ایسے دشمن کے لئے جس نے کربلا میں یوسفان رسالت کو تباہ و برباد کرے میں حصہ لیا ہو علی بن حصینؑ مفت نہ دیتے۔

اس نے غلے کی بوریاں تروائیں۔ چلتے چلتے حصین ابن نمیر سے نہ رہا کیا۔ کہنے لگا ”تم نے شاید مجھے پہچان نہیں۔“

مامہ بولے ”اچھی طرح پہچانا ہوں۔ تو حصین ابن نمیر ہے۔ تو نے ہی میرے بھائی علی اکبرؑ کو رہی ماری تھی۔“

حصین ابن نمیر پر سکتہ طاری ہے۔

بھائی کے قاتل کے ساتھ پہچاننے پر بھی یہ سلوک ؟

سب اسے کون نکھائے کہ یہی اخلاق برتری تو ہے جس نے اہل بیتؑ کو مرجع خلق بنا رکھا ہے۔ جس نے ان کے ذکر کو زندہ رکھا ہے۔ اور اس ذکر میں ایسی نازکی رکھی ہے کہ حیرہ صدیوں کے بعد بھی لوگوں کے آنسو رکنے میں نہیں آتے۔

خی میں کے مقرر کئے ہوئے حاکم بھی انہی کے ہم مزاج ہوتے تھے۔ ظالم۔ جابر، سرکش، بے رحم، خوف خدا سے دور اور اہل بیتؑ نبوت کے دشمن۔ ہشام بن اسماعیل مخزومی مدینہ کا حامل تھا۔ اور ان ہی صفات کا حامل تھا۔ اس کی حکومت کا دور طویل تھا۔ اور اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے مدینے کے مجبور بیکس لوگوں کو جو اس کی رعایا تھے طویل تر معلوم ہوتا تھا۔ ظالم کی سرشت سے قائمہ تو صرف کسی کسی کو ہوتا ہے۔ خلق خدا تو اس سے نالایق ہی رہتی ہے کیونکہ اس کا جبر و جور عام ہوتا ہے۔ مدینے کے تمام شریف لوگ اس سے پریشان تھے۔ اور وہ عذاب انہی کی طرح لوگوں کی گردنوں پر مسلط تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے جو نسب کے اعتبار سے تو بنی امیہ ہی میں سے تھے لیکن سرشت کے لحاظ سے نیک و خدا ترس تھے۔ مسند اقتدار منہایت ہی اہل مدینہ کو ہشام کے شر سے نجات دلادی۔ انھوں نے نہ صرف اسے معزول کر دیا بلکہ اس کا مال و اسباب ضبط کر کے سے شہر کے سب سے بارونق بازار میں تماشہ عبرت بنا دیا۔ ہشام کو سر بازار ہتھکنڈیاں بیڑیاں پہنا کر کھڑا کر دیا گیا اور مدینے میں عام اعلان کر دیا گیا کہ ہشام نے جس کے ساتھ بھی ظلم کیا ہو وہ آئے ور بدہ لے لے۔

کل تک جو شخص شہر کا حاکم تھا اور بڑی حکمت کے ساتھ اقتدار پر بیٹھتا تھا۔ وہ آج بازار میں سر جھکاتے کھڑا تھا۔ لوگ جوق در جوق اس کا تماشا دیکھنے آ رہے تھے۔ چونکہ اپنے طویل دور حکومت میں اس نے خلق خدا کو آزار ہی پہنچائے تھے۔ دکھ ہی دئے تھے۔ لہذا اب کون اس پر افسوس کرتا۔ کوئی آکے اس پر نعت کرتا۔

کوئی تھوکتا۔ کوئی گالیاں دینا۔ کوئی مارنا۔ لوگ دیکھتے اور سنتے۔ اس بھرے بھرے شہر میں جہاں کے سبھی لوگ اسے جانتے پہچانتے تھے ایک بھی ایسا نہ تھا جو اس سے ہمدردی کرتا۔ اور کوئی کرنا بھی کیوں۔ عمل مکافات بڑا بے رحم ہے۔ جو یوڑے گا سو کاٹو گے۔ ہشام بن اسماعیل مخزومی نے کس کے ساتھ شرافت برتی تھی۔ کس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ کس کو سہارا دیا تھا۔ کس کی فریاد سنی تھی۔ اس نے ظلم کیا تھا۔ اور اب وہی عمل اس کے ساتھ دہرایا جا رہا تھا۔

اچانک ہشام کی نظر راستے پر پڑی۔ ایک بڑا گروہ آ رہا تھا۔ اور ہشام نے سوچا یہ لوگ بھی قماشہ دیکھے آ رہے ہوں گے۔ اور ان میں سے بھی کچھ لوگ یقیناً مجھے ماریں گے۔ ذیں کریں گے۔ برا بھلا کہیں گے۔ مجمع قریب آیا تو ہشام نے پہچان لیا۔ یہ سنی ہاشم تھے۔ اب خوف کے مارے ہشام کا رنگ زرد پڑ گیا۔ بدن کانپنے لگا۔ ماتھے سے پسینہ پھوٹنے لگا۔ قانون مکافات کا سب سے مشکل مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہشام نے سب سے زیادہ ظلم تو بنی ہاشم کے ساتھ ہی کیا تھا اور اب ان کی باری آ گئی تھی۔ وہ تو اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ڈر کے مارے ہشام نے آنکھیں بند کر لیں۔ اور منتظر کھڑ رہا کہ اب انتقام کا کون سا طریقہ بنی ہاشم اختیار کرتے ہیں۔

”بھائی۔ تم پر سلامتی ہو اور رحمت ہو“۔ ایک نرم آواز آئی۔

ہشام کو ایک جھٹکا سا لگا۔ جب پوری دنیا اس کے خلاف ہو رہی ہے۔ سب گالیاں دے رہے ہیں۔ مار رہے ہیں۔ جان کے دشمن ہو رہے ہیں۔ ایسے میں یہ کون ہے جو مجھ کو سلام کر رہا ہے۔ گھبرا کے ہشام نے آنکھیں کھول دیں۔

سامنے امام زین العابدینؑ کھڑے تھے۔ وہی جن کے ساتھ ہشام نے عرصے تک انتہائی ظالمانہ سلوک روا رکھا تھا۔ لیکن ان کے چہرے پر تو نرمی تھی۔ خوش خلقی تھی۔ انتقام کا جذبہ تو کیا یہاں تو عتاب کی جھلک تک نہ تھی۔

اب ہشام کی نظروں کے سامنے سے عہد رفتہ کے مناظر گزرے گئے۔ میں نے اس طرح ستایا۔ یہ ظلم کیا۔ یوں تنگ کیا تھا۔ اس طرح ہراساں کیا پریشان کیا۔ اور اب جبکہ میں معتوب ہوں، معزوز ہوں، بہ اقتدار ہوں۔ مجھ سے معمولی لوگ تک اپنا بدلہ لے رہے ہیں یہ انسان کتنی عظیم، شان عفو و درگزر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔

ہشام چپ تھا۔ سوچ رہا تھا۔

پھر آواز آئی۔ ”سنو۔ اگر میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، کسی کام آ سکتا ہوں تو ضرور بتاؤ۔ اور اگر تم سے یہ مواخذہ کسی رقم کے سلسلے میں ہے تو میں اس کا بھی انتظام کروں گا۔ تم فکر مت کرو۔“

ہشام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔

یہ صبر کی شمشیر کا وار ہے۔ اس کا اثر جسم پر نہیں ہوتا۔ دل پر ہوتا ہے۔ اس سے حق بدن پر چوٹ نہیں آتی۔ ہاں ضمیر چیخ پڑتا ہے۔ اور وہ نسان بھی جس نے اپنی عمر مخالفت میں، عداوت میں گزاری ہو بیساختہ پکار اٹھتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اولاد رسول ہو۔ بہترین خلق ہو۔

بادشاہوں سے سلوک

بادشاہ طاقت کی علامت ہوتے ہیں۔ قوت کا نشان ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ملک ہوتا ہے۔ اقتدار ہوتا ہے۔ خزانہ ہوتا ہے۔ فوج ہوتی ہے۔ اور جس کے پاس یہ سب کچھ ہو اسکا کہن ہوا لفظ قانون ہوتا ہے۔ اسکی مرضی قانون ہوتی ہے۔ وہ مطلق العنان ہوتا ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر وہ کسی سے ناراض ہو جائے تو قتل کروا سکتا ہے جائیداد اور مال و دوست چھین سکتا ہے ہر سزا دے سکتا ہے۔ اور کسی کی بچاں نہیں ہوتی اس ملک کے حدود میں یہ کہنے کی کہ اسے بادشاہ اسکا جرم چھوٹا تھا۔ سزا بہت بڑی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حق بات کہنے کی جسارت کرنے والے کو اس سے بھی کڑی سزا ملے۔ اسکے زیر سایہ سب لوگ دائمی خوف کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بادشاہ کے ہاں اسکی مرضی ہی حکمرانی کا دستور ہوتی ہے۔ اسکا سلوک غیر مساوی اور اسکا رویہ غیر منصفانہ ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ میں سب کچھ ہوں۔ میرا کوئی مقابل نہیں۔ اسے تو ذرا سے محروم کر دیتا ہے۔ لطیفے پر اتنا مال دے دیتا ہے کہ سینکڑوں مزدور جتنے پیسے سارے دن سخت محنت اور مزدوری کر کے نہیں کما سکتے۔ اور ایک جملے پر آدمی کو زندگی سے محروم کر دیتا ہے۔

جہاں تک مسطنت کی حدود ہوتی ہیں وہاں تک سب بادشاہ سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ اسکی مرضی کے خلاف ایک لفظ منہ سے نکال سکے۔ اور سچ تو کہنا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے۔ جمعی تو سلطان چاہر کے سامنے کھڑے

حق کتنا جہاد قرار دیا گیا ہے۔ اور جو سلطان حابر کے سامنے کلمہ حق کہنے کیلئے کھڑا ہو جاتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسکی منزل رسن و دار ہے۔ اور دار کی منزل واقعی بہت کٹھن ہے۔ اس رواہ میں جو سر سے کٹھن باندھ لے وہ آئے۔

اسی لئے سب لوگ بادشاہت کے آگے جھک جاتے ہیں۔ عوام کا تو مذہب تک بدر جاتا ہے۔ اور وہی ہو جاتا ہے جو بادشاہ کا مذہب ہوتا ہے۔ جو مفتی ہوتے ہیں۔ قاضی ہوتے ہیں۔ شرع متین کے محافظ ہوتے ہیں۔ دین و مذہب کے رکھوالے سمجھے جاتے ہیں وہ مذہب کا ظاہر بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور بادشاہ کے آگے ہٹنا بھی چاہتے ہیں جسکی مذہب جائز نہیں دیتا۔ تو وہ آیتوں اور حدیثوں کے معافی اور مصداق بدل دیتے ہیں۔ بادشاہ کو ظل اللہ یعنی زمین پر اللہ کے سائے کا خطاب دیتے ہیں اور پہنچ مان کر بادشاہ کیلئے سجدہ روا کر دیتے ہیں کہ وہ دراصل سجدہ تعظیمی ہے۔ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے لیکن بادشاہ کے ہاتھ میں دو ہتھیار ہوتے ہیں۔ خوف اور دار و دہش۔ قتل بھی کرا سکتا ہے اور تباہ مال بھی دے سکتا ہے کہ ہشتی بیٹھ کر کھائیں۔ جو لوگ ظوار سے قابو میں نہیں آتے زر کی تھیلی ان کی گردن جھکا دیتی ہے۔ چنانچہ سلطنتوں حکومتوں اور ملوکیتوں کی تاریخ میں بہت کم ایسا منظر نظر آتا ہے کہ کوئی شخص بادشاہ سے اس بجے میں بات کرے جیسے وہ بادشاہ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ ایسا وہی ہوتا ہے جو دنیا کو ٹھکرا چکا ہو۔ اور اسکی لذتوں اور مصیبتوں سب ہی کو پہنچ سمجھتا ہو۔ وہ شاہی کے مقابل میں آتا ہے کہ اسے حق پر مار ہوتا ہے۔ اور اپنے اللہ پر پور بھروسہ ہوتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ آدمی کو ہو ہی نہیں سکتا جب تک اہلبیت کے در سے وابستگی ہو۔

جوش ہم الہی ظلمان علی مرتضیٰ

فلکنت سے پیش آتے ہیں جہاں بانی کی ساتھ

جہاں بانی سے نکلنے کیلئے اور شامی کو ٹھکرانے کیلئے دل چاہیے۔ اور وہ بھی عام انسانوں کا دل کہاں۔ اس تیلے کو چاہیے فوق البشر کا دل۔ یہ فوق البشر ہی کر سکتا ہے ایک عظیم انسان ہی کر سکتا ہے کہ طاقت کے آگے نہ جھکے۔ نہ طوار کی تیزی اسے جھکا سکے نہ زبردست کی چٹک اسے خرید سکے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو اصلاً شجاع ہو اور شریف ہو۔ جو کمزوروں سے جھک کرے۔ چھوٹوں سے تواضع کے ساتھ جٹش آئے۔ جو ہر ایک سے منکسر مزاجی کے ساتھ ملے۔ جو یہ کہے کہ دیکھو خبردار۔ اس کے ساتھ کبھی طاقت نہ دکھان جس کا خدا کے سوا کوئی سارا نہ ہو۔ جو غریبوں یتیموں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو۔ معذور فقیروں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا ہو۔ جو خدا کی خوشنودی کیلئے اپنے سے تمام چھوٹوں اور اپنے سے تمام کمزوروں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ جٹش آتا ہے اس کو خدا یہ جرات دیتا ہے کہ وہ بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکے کہ تو غلط کرتا ہے۔

سید بجاؤ نے تمام زندگی یہی کیا۔ بڑید سے ولید تک شام کے تمام بادشاہ اور مدینے کے تمام والی اسی حسرت میں مر گئے کہ کبھی زین العابدینؑ پر ہم اپنی مرضی مسلط کر سکیں۔ اپنی غلط بات کو ان کے منہ سے صحیح کھلو لیں۔ اپنی غلط بات کی ان سے تائید کرا لیں۔ اور یہ بھی نہیں تو کم از کم وہ ہماری غلط بات پر ہم کو ٹوکیں نہیں۔ لیکن یہی بات ممکن نہیں تھی۔ جارج بن یوسف جیسے خون آشام اور ظالم ترین شخص نے عبدالملک کو لکھا تھا کہ جب تک علی بن الحسینؑ زندہ ہیں تو اپنی من مانی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ لوگ

سرکٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔

ابن زیاد کے دربار میں علی بن الحسینؑ یہ طواغیت سے زیادہ تیز جملہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ”اے ابن زیاد۔ کیا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا چاہیے

کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہمارا شرف ہے۔

شام کے دربار میں جب یزید نے کہا "اس خدا کا شکر جس نے تمہارے باپ کو قتل کیا" تو امام زین العابدینؑ نے برہنہ کیا۔ "خدا کی لعنت اس شخص پر جس نے میرے باپ کو قتل کیا"۔ اس شخص کے سامنے جسکے حکم سے امام کا کتبہ کا کتبہ قتل کر دیا گیا تھا یہ جملہ کتنا طاقت دنیوی کو شدید ذمت و عبادت سے دوچار کرنے کے برابر تھا کہ میرے پاس ہاتھ دنیوی وسائل ہوں لیکن پوری دوست پوری طاقت پوری فوج پورا خزانہ میرے سامنے عمل مل کر بھی ناحق کو حق میں نہیں بدل سکتے۔ اور ہمارے موقف کو قلم ثابت نہیں کر سکتے۔ اور جب یزید نے قتل حسینؑ کو جائز ثابت کرنے کیلئے کہا۔ "تمہارے باپ نے میری سلطنت میں جھگڑا ڈالا۔ مجھ سے قطع رحمی کی اور میرا حق نہ مانا تو جو خدا نے کیا وہ تم نے دیکھ لیا۔"

حسینؑ جب یزید سے لڑ رہے تھے تو ان کا موقف یہ تھا کہ یزید ان کے جد کے دین میں خرابی پیدا کر رہا ہے اور یزید جب حسینؑ سے لڑتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حسینؑ نے اس کی حکومت میں جھگڑا ڈالا۔

ایمان والے جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو خدا کی وجہ سے۔ اور جب کسی گروہ سے ٹٹتے ہیں تو خدا کی وجہ سے۔ اسلئے کہ انکی اصل محبت خدا سے ہے۔ دنیا والوں کی اصل محبت دنیا سے ہے۔ جو ان کی دنیا حاصل کرنے کی ہوس کے راستے میں رکاوٹ بننے اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔

امامؑ نے یزید کے جواب میں کہا۔

"او یزید۔ خدا سے ڈر۔ یہ کلام خدا نے نہیں کیا۔ بلکہ میری فوج نے کیا ہے۔ قتل حسینؑ کا ذمہ دار تو ہے۔ میرے باپ سے ہرگز کوئی ہتھ نہ رہا نہیں کیا تھا۔ میرے باپ نے کسی کے حقوق کو منہ نہیں کیا۔"

نام نے اسے یہ بھی یاد دلایا کہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے۔ موت آخر آنی ہے۔ روز جزا و سزا آتا ہے۔ میدانِ حشر میں گناہوں اور نیک کاموں کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ آپ نے کہا۔

”او یزید۔ تو اس ذلت کیلئے تیار ہو جا جو قیامت کے دن تجھے ہونے والی ہے۔“

دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ سو دنیا نے یزید کے ساتھ بھی وفادہ کی۔ اور ذاتِ اجنب کے مرض میں وہ ہلاک ہوا۔ اسکی حکومت کے چار سال بھی پورے نہ ہوئے۔ لیکن اتنے کم عرصے میں بھی اس نے کتنے گناہ کمائے۔ قتلِ حسینؑ، مکے اور مدینہ کی تباہی۔ اور مکے اور مدینہ میں رہنے والے لوگوں کا بے دریغ قتل اور عورتوں کی بے عزتی۔

یزید کے بعد اسکے بیٹے معاویہ کو تخت ملا۔ لیکن اس نے قبوں نہ کیا۔ مروان بن حکم بادشاہ بن گیا۔ اس نے بھی بہت تھوڑے عرصے حکومت کا دائرہ چکھا۔ صرف ایک سال۔ پھر حکومت عہدِ ملوک کو ملی۔ جس سے امام کا کئی بار سامنا ہوا۔

ایک بار حج کا زمانہ تھا عبدالملک بھی حج کیلئے آیا ہوا تھا۔ طواف کرنے میں عبدالملک نے دیکھا کہ امام زین العابدینؑ بھی مصروفِ طواف ہیں۔ یہ خدا کا گھر تھا اور خدا کی بادشاہت کائنات پر محیط ہے۔ لیکن تنگ ظرف بادشاہوں کا کیا کیا جائے کہ وہ خدا کے گھر میں بھی پہنچنے ہی کو بادشاہ سمجھتے رہتے ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر عہدِ ملوک یک جگہ بیٹھ گیا۔ اور اس انتظار میں رہا کہ آخر میں بادشاہ ہوں۔ زین العابدینؑ طواف سے فرصت پائیں گے تو ضرور مجھ سے ملنے آئیں گے۔ لیکن زین العابدینؑ تو سب سے بڑے بادشاہ کے حضور میں تھے۔ اس دربار میں جسکی شوکت کے آگے کرہ ارحس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جہاں دنیا کی بادشاہت کا اثر و رسوخ

حرفِ ظلم کی طرح مٹ جاتا ہے۔ ب عہدِ امک کو خفت سی محسوس ہوئی کہ میں بادشاہ ہو کر ن کا نظار کر رہا ہوں اور وہ رعایا ہو کر میں آ رہے۔ ناچار بادشاہ نے بوا یا۔ امام تشریف لائے۔ اب بادشاہ کا غصہ عروج پر تھا۔ اور بادشاہ کے غصے کا عروج یہی ہوتا ہے کہ قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ اس نے امام سے کہا۔

تمہارے باپ کو میں نے قتل نہیں کیا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے مٹنے نہیں آئے۔ اگر میں تم کو قتل کرا دوں تو۔

امام نے باطمینان کہا۔ سن، یزید نے میرے باپ کی دنیا برباد کی۔ میرے باپ نے یزید کی عقبی برباد کر دی۔ اگر تجھے بھی یہ بات پسند ہے تو تو بھی شوق سے کر گزر۔ یہ اسی تجھے کی بازگشت ہے جو من زیاد کے دربار میں کہہ تھا

تو مجھے قتل سے ڈرتا ہے۔ قتل ہونا ہماری عادت ہے۔ در شہادت ہمارے لئے شرف ہے۔

جب بادشاہ نے دیکھ کہ میری دھمکی کو میں نے کوئی اہمیت نہیں دی تو میں نے دوسرا ہتھیار استعمال کرنا چاہا۔ زر کی تھیلی بکھنے لگا۔

میں نہیں۔۔۔ میر مطلب یہ تھا کہ تم کو ہم سے مٹنے رہنا چاہیے۔ کوئی حاجت ہو تو کلو ہم پوری کرینگے۔

امام نے جواب دیا

یہ خدا کا گھر ہے۔ کائنات کے رب کا گھر ہے۔ ساری دنیا کو پالنے والے کا گھر ہے یہاں خدا کے علاوہ کسی سے سوا نہیں کیا جاسکتا۔

مہ کے سکونِ قلب نے شاہی کے دونوں ہتھیار کندہ کر دیئے اور پھر امام اس سے دے دیئے، اپنی عبادتوں میں مصروف ہو گئے۔

ایک بار عبدالملک کو خیال آیا کہ امام زین العابدینؑ کے پاس رسول اللہؐ کی تلوار ہے۔ اس نے خط لکھا کہ تلوار ہمیں بھیج دو۔ نہیں تو ہم تمہارا وظیفہ بند کر دیں گے۔ ایک امامؑ کے پتے شہات پر بھلا اس کا کیا اثر ہو سکتا تھا۔ امامؑ نے جواب میں لکھا۔ اللہ نے ہر بندے کا رزق مقرر کیا ہے۔ وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اور اللہ کسی ما شکرے، خیانت کار کو دوست نہیں رکھتا۔ اور یہ دیکھ لے کہ اس آیت کے تحت، شکر، خیانت کار کون ہے۔ عبدالملک چپ ہو کر بیٹھ رہا۔

ایک بار امام زین العابدینؑ کو حجاج بن یوسف کی طرف سے خط ملا جس میں قتل کی دھمکی تھی۔ امامؑ نے اس کے جواب میں لکھا۔ خدا کے پاس روح محفوظ ہے۔ خدا ہر دن میں تین سو بار اسکا ملاحظہ کرتا ہے۔ اور ہر بار اس پر کچھ لکھا جاتا ہے اور کچھ مٹایا جاتا ہے۔ تیرے شر کو رفع کرنے کیلئے اس روح محفوظ کا صرف ایک معائنہ کافی ہے۔

ہوا یہ تھا کہ روم کے بادشاہ نے عبدالملک کو ایک دھمکی آمیز خط لکھا تھا کہ میں اپنی لڑکھوں کی فوج لیکر تمہاری طرف آ رہا ہوں اور تجھے قتل کر دوں گا۔ عبدالملک کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اس خط میں کیا جواب دے۔ اس نے حجاج کو لکھ بھیجا کہ امام کو ایک دھمکی آمیز خط لکھ۔ اور وہ اسکا جو جواب دے وہ مجھے بھیج دے۔ چنانچہ بعید ہی جواب عبدالملک نے بادشاہ روم کو بھیجا دیا جس پر بادشاہ روم اپنے جیسے کے ارادے سے باز آ گیا۔

ایک بار عبدالملک کو پتہ چلا کہ امام زین العابدینؑ نے اپنی ایک نذر، آزاد کر کے اس سے نکال کر لیا ہے۔ عبدالملک کو دین کا تو پتہ تھا نہیں کہ یہ دراصل حکم رسولؐ ہے۔ اور اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ انسانی مساوات فروغ پائے۔ وہ تو عرب کے۔ عمرو دواج کے مطابق اسے ایک قابل اعتراض چیز سمجھا کہ شادی اعلیٰ خاندان کی

عورت سے کرتے کمزورے کیوں نہ کر لی۔

امامؑ نے اس کے خد کے جواب میں لکھا۔

حمد و صلوات کے بعد واضح ہو کہ تمہارا خد ملا۔ تم نے ایک کثیر سے نکاح کر لینے پر مجھے برا بھلا کہا ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ مجھے شادی کیلئے قریش سے کوئی بڑی عقیقہ کرنی چاہیے تھی تاکہ پیدا ہونے والی اولاد کو خاندانی عزت نصیب ہوتی۔ یاد رکھو۔ کوئی شخص عزت و شرف میں رسول اللہؐ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ باندی میری ایک تھی۔ جسکو میں نے خد کی خوشنودی اور ثواب حاصل کرنے کیلئے آزاد کیا۔ اور اسی کے حکم کے مطابق نکاح کیا۔ خدا کے دیں میں انسان کے شرف کے بارے میں یہ باتیں قطع اثر انداز نہیں ہوتیں۔ اللہ نے خاندانی پستی کو ختم کرتے ہوئے تنقیص و ملامت کی تمام شکلوں کو غلط قرار دیا ہے۔ ہذا کسی مسلمان کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ ملامت کے قابل تو جاہلیت کے پر نے دستور ہیں۔

امامؑ نے نہ صرف اپنے کردار پر کئے گئے اعتراض کو خدا و رسولؐ کے احکام کی روشنی میں غلط ثابت کیا بلکہ بادشاہ نے جس مددگار کا احترام کیا تھا اسکے بارے میں یہ بھی بتایا کہ یہ جاہلیت کا دستور ہے اور قابل ملامت ہے۔

یہ ہے مدلل مضبوط مستحکم اور ناقابل شکست جواب۔

ظالموں کو آزاد کرنے والا

آج کے دانشور بڑے زور و شور سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا بھر میں غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ اور اس طرح انسانی مساوات کا پرچم بلند کر دیا ہے۔ یہ بات صرف اس حد تک سچ ہے کہ آج کی دنیا میں بھیڑ مکریوں کی طرح انسانوں کی خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ لیکن کیا دنیا پر ہاتھ رکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ واقعی انسانوں کو ظلام بندنے کا مدراج ختم ہو چکا ہے۔ جب تک دنیا امیر اور غریب طاقتور اور کمزور، حاکم اور محکوم کے طبقوں میں بٹی ہوئی ہے اس وقت تک انسانی آزادی صرف ایک خواب ہے۔ انسان آزاد پیدا تو ہوا ہے لیکن ہر جگہ زنجیروں میں قید ہے۔ یہ زنجیریں وجہ کی سی، غفلت کی سی، رواجوں کی سی، دانتوں کی سی، قانوں کی سی جس معاشرے میں بھی تحصیل ہے، ظلم ہے، جبر ہے، زبردستی ہے۔ اظہار اور گفتار پر پابندی ہے۔ غریب اور امیر کیسے الگ الگ معیار ہیں، وہاں سچ پوچھے تو انسانی آزادی کہاں اور یہ صورت حال ہر ملک میں ہے۔ ہر علاقے میں ہے۔

اب ذرا اس مسئلے کا تصور کیجئے جب زنجیروں سے باندھ کر مردوں اور عورتوں کو بازار میں کھڑا کر دیا جاتا تھا اور انکی ہون لگائی جاتی تھی۔ جو انسان سونے چاندی کے سکے دے سکتا تھا وہ جیتے جاگتے آدمی کی جان کا مالک بن سکتا تھا۔ اور جب وہ پیسے خرچ کر کے یہ برتری حاصل کر لیتا تھا تو پھر اپنی ملکیت سے نرمی کا سلوک کیوں کرتا۔ جس طرح جانوروں کو انکی مرضی کے خلاف ہل میں جوتا اور گاڑیوں میں باندھا جاتا ہے۔ معمولی خوراک دے کر سخت سے سخت محنت لی جاتی ہے اور ناراض ہونے پر مار پیٹا بھی جاتا ہے۔ یہی سلوک ان بد نصیب انسانوں نے ساتھ بھی ہوتا تھا جو ظلم کھاتے تھے۔ اور یہ سلوک ست عام تھا۔ ہر مالک اپنے غلام کے ساتھ یہی

سلوک کرنا تھا۔ اور کبھی یہ سوچنے کی رحمت بھی گوارا نہیں کرنا تھا کہ یہ سلوک کس حد تک جائز ہے۔

لیکن نابینا میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جن کی غفلت کردار کی روشنی سے انسانیت کا محل جگمگا رہا ہے۔ جو نازش نابینا ہیں۔ یہ وہی تھے جن کا دل پوری انسانیت کیلئے دھڑکتا تھا۔ جو عربوں کی امید تھے۔ بیکسوں کا سہارا تھے۔ یتیموں کیلئے ساری شفقت تھے۔ مسکینوں کے حاجت روا تھے۔ خلق کے مشکل کشا تھے۔ مصیبت میں سب کے کام آنے والے تھے۔ ہر ایک کا دکھ درد بٹانے والے تھے۔ ضعیف جن پر فکیہ کرتے تھے۔ غلام جن کا دم بھرتے تھے۔

جو صاحب خلق عظیم تھا، تمام انسانوں کیلئے مفعل ہدایت تھا اور پوری کائنات کیلئے رحمت تھا اس نے انسانوں کے اس طبقے کی دستگیری کی جسے لوگوں کی بدسوئی نے کھل ڈالا تھا۔ اس کے معجز نما ہاتھ نے ان کے مقدر کو تخت لٹری سے نکل کر آسمانوں کی بلندیوں پر ستاروں کی طرح جگمگا دیا۔ سرور کائنات غلام کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھالیتے تھے۔ جو خود کھاتے اور پہنتے وہی اپنے غلاموں اور کنیزوں کو کھاتے اور پہنتے۔ کوئی غلام کسی کام سے آپ کے پاس آتا تو فوراً اسکی ضرورت پوری کرنے کو اٹھ کھڑے ہوتے۔ غلاموں کی دعوت قبول کرتے۔ کبھی خادم ٹھک جاتا تو اسکے ساتھ آتا بھی جیتے۔ ہمیشہ مسکرا کر بات کرتے۔ انکی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں سے مقدم سمجھتے۔ آپ کا جو سلوک غلاموں سے تھا وہ سلوک لوگ اپنے رشتے والوں سے بھی نہیں کر پاتے۔

جناب امیرؑ نے اپنے مال سے ایک ہزار غلام اور کنیزیں رضائے الہی کیلئے آزاد کیں۔ یہ وہ مال تھا جو آپ نے اپنے ہاتھ کی محنت و راجھے کے پیسے سے کمایا تھا۔ ایک بار دو سال خریدے۔ پھر اس اپنے غلام قبر کو دیا۔ کم قیمت اپنے لئے رکھا۔ قبر

نے وجہ پوچھی تو کہا میں بڑھا ہوں۔ تم جوان ہو۔ جب لاکھ ایک دن گھر کا سارا کام خود کر میں اور ایک دن کنیز کو کرنے دیتیں۔ امام حسینؑ کو کسی کنیز نے تختیا پھولوں کا ایک گل دستہ پیش کیا۔ آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے جب حیران ہو کر کہا کہ اتنے سے مجھے کے بدلے آزاد کر دیا تو آپ نے کہا اس نے مجھے تحفہ پیش کیا۔ اور آدمی کو خواب میں بہتر تحفہ دینا چاہیے۔ اور آزادی سے بہتر تحفہ کیا ہو سکتا ہے۔

اخلاقی فضائل و کمالات کا یہ ورثہ تھا جو اس خاندان کے بزرگوں سے امام زین العابدینؑ کو ملا تھا۔ آپ نے اس روایت کو اس حد تک آگے بڑھایا کہ آپ کا لقب ہی محرر، جہید پڑ گیا۔ یعنی غلاموں کا آزاد کرنے والا۔ امام زین العابدینؑ نے ایک لاکھ سے زیادہ غلام آزاد کئے۔ اور وہ بھی اس شان کمری کے ساتھ کہ صاحب خلق عظیم کو بھی بیساختہ پیار آجائے۔

ایک غلام کو امام زین العابدینؑ نے ایک خاص قطعہ زمین کی کاشت کا کام سونپا۔ کچھ عرصے بعد ایک بار آپ نے جا کر دیکھ تو وہ قطعہ زمین ویران پڑا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ آپ نے غلام کو ایک کوڑا مارا اور وہاں سے واپس چلے آئے۔ گھر پہنچ کر اس غلام کو پھر بلوایا۔ غلام نے چونکہ ایک پوری فصل کا نقصان کیا تھا اسلئے اسے اندازہ تھا اسے اور سزا ملنی چاہیے۔ ڈرتا ڈرتا آیا۔ امام زین العابدینؑ نے کوڑا غلام کے ہاتھ میں دیا اور اپنے جسم پر سے ہڈ ہٹا کر ہٹا کہ اپنا بدلہ لے لے۔ غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شرم سے سر جھکا دیا۔ ہاتھ کا پینے لگے جب آپ نے یہ دیکھا کہ غلام بدلہ لینے پر آمادہ نہیں ہے تو وہ قطعہ زمین اس کو بخش دیا۔

ایک مرتبہ ایک کنیز آپ کے جسم پر پانی ڈال رہی تھی۔ اتفاقاً لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اماء کی پیشانی پر لگا جس سے سخت چوٹ آئی۔ آپ نے نظر

ٹھا کر کنیز کو دیکھ۔ غلاموں اور کنیزوں کی زندگی میں یہ لمحہ بڑا سخت ہوتا تھا جب ان سے کوئی اتنا سخت قسم کا نقصان ہو جائے جس سے مالک شعل میں آجائے۔ غلام سرناپا معذرت بن جاتے تھے انتہائی عاجزی کے لفظ استعمال کرتے پھر بھی حصے کے شعلے ٹھنڈے نہیں ہو پاتے تھے۔ سزا ملتی تھی اور سخت سزا ملتی تھی۔ لیکن یہ کنیز خاندان رسول کی مزاج دہا ہے۔ معافی نہیں مانگتی۔ معذرت نہیں کرتی بلکہ قرآن کی آیت پڑھتی ہے۔ *الکافین العیظ* (جو غصہ صمد کرتے ہیں، امام کہتے ہیں "میں نے غصہ صمد کیا"۔ وہ آگے آیت پڑھتی ہے *وعامین عن الناس* (اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں) آپ نے فرمایا۔ میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر وہ آیت ختم کرتی ہے *واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے*۔ امام فرماتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ قرآن کریم کی ہدایتوں پر اس طرح قدم بقدم عمل کی مثال اس خاندان کی علاوہ کہاں مل سکتی ہے۔

ایک بار دسترخون پکھا ہو تھا۔ سخی کا دسترخون بھی سخی کے دل کی طرح بڑھوتا ہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ عمدہ کھانوں سے تواضع ہو رہی تھی۔ ایک کنیز سے سالن کی قاب چھوٹ کر گر پڑی اور ٹوٹ گئی۔ گرم سالن کے چھینٹے اڑے۔ امام دسترخوان پر تشریف رکھتے تھے۔ کنیز کی طرف دیکھ کنیز کانپنے لگی۔ شرم سے سر جھکایا۔ رحم دل امام سے کنیز کی بے چارگی کا یہ عام۔ دیکھا گیا۔ فرمایا۔ پریشان نہ ہو۔ میں نے تجھے آزاد کیا۔

ایک بار آپ نے کسی کام سے ایک غلام کو آواز دی۔ وہ نہ آیا۔ پھر آواز دی۔ اس پر بھی نہ آیا۔ تو عسری مار آواز دی۔ اس کے غلام حاضر ہوا۔ مام نے پوچھا تو نے میری پہلی اور دوسری آواز سنی تھی۔ وہ بولا ہاں۔ آپ نے کہا پھر تو نے جو بپ کیوں نہ دیا۔ غلام نے کہا مجھے آپ نے عیسے سے کوئی ندریشہ نہ تھا۔ ایک غلام کا مالک

کی آواز دو دلعنہ سننے کے بعد بھی نہ آن اور پھر عیسری آواز پر یہ جواب دینا کہ مجھے آپ کی طرف سے کوئی خوف نہیں تھا۔ ان باتوں کا عام طور پر کیا رد عمل ہو سکتا تھا۔ ڈانٹ پھنکار مار پیٹ اور سزا۔ لیکن امام کا رد عمل اس سے کتنا مختلف تھا۔ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ غلام کو مجھ سے کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کسی سزا کا اندیشہ نہیں ہے۔ اس موقع پر خدا کا شکر وہی کر سکتا ہے جو ایک لمحہ کیلئے بھی اس بات سے غافل نہ ہوتا ہو کہ خداوند جبار و قہار کے آگے اسکی حیثیت بھی ایک معمولی غلام کی سی ہے۔

غلاموں کے حسن سلوک کے سلسلے میں ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ جس پر آج تک عقل انسانی حیرت کی انگلی دانتوں میں دے ہوئے ہے۔ امام کے دسترخوان پر بہت سے مہمان تھے۔ غلام کھانے پینے کے انتظامات کو آخری شکل دے رہے تھے۔ ایک غلام نے ایک برتن تنور سے نکال جس میں پکا ہوا گوشت تھا۔ برتن بہت گرم تھا۔ چانک برتن غلام کے ہاتھ سے گر پڑا۔ امام زین العابدینؑ کا چھوٹا بچہ وہاں موجود تھا برتن اس بچے کے سر پر گرا۔ اس سے بچے کے سر پر اتنی سخت چوٹ لگی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی بھی آدمی کا چھوٹا سا معصوم بچہ مرتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے اسکے گلیے کو کسی نے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ اگر بچے کی موت اچانک ہو اور اس کا سبب کسی دوسرے انسان کی غلطی ہو تو آدمی کے تر بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اور آدمی کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ وہ کسی قسم کا بدلہ نہیں لے لیتا یا سزا نہیں دے لیتا۔ پھر وہ بھی خاص طور سے لیے آدمی کی غلطی ہو جو غلام تھا۔ جس کی زندگی خریدی ہوئی تھی۔ جو اپنی ہی ملکیت تھا۔ جسکے قتل پر کوئی دوسرا شخص خون بہا کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو وہ یقیناً اس غلام کو سخت اشتعال کے عالم میں قتل کر دیتا۔ لیکن علی ابن الحسینؑ نے صبر و ضبط اور عفو و درگزر کا جو عظیم مظاہرہ کیا اسکے لیے فوق البشر کا دم چاہیے۔ اخلاق کی معراج پر

فائز ہوئے بغیر آدمی اس صورت حال میں یہ جیسے دانا نہیں کر سکتا۔ آپ نے غلام سے کہا یہ تم نے دانستہ نہیں کیا۔ تم قصور وار نہیں ہو۔ جاؤ بچے کے وطن کا انتظام کرو۔ اور اس واقعے سے تمہیں جو پریشانی ہوئی اسکے عوض میں تمہیں آزاد کرنا ہوں۔

رمضان کو خداوند عام نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ سارے مسلمان اس مہینے میں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں۔ اور خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہِ جلالت میں اچھے اعمال پیش کریں۔ اب علیؑ، اس الحسینؑ کا اندر ملاحظہ ہو۔

عام دلوں میں جس شخصیت کے مجددوں کے تواتر تسلسل نے اسکے اعضائے تجدد پر ایسے گئے ڈال دیے ہوں جنہیں ہر چھ ماہ بعد تریختہ پڑتا ہو وہ اس ماہ مبارک میں جسے خدا نے اپنے لئے منتخب کیا ہو کس قدر تسبیح و تمجید و تکبیر و تحمید و تقدیس کرنا ہو گا۔ اس کا اندازہ ہر شخص کی عقل سلیم کر سکتی ہے۔ اسکے علاوہ ہر رمضان میں امام زین العابدینؑ سے ایک اور عمل بھی مخصوص تھا۔ امام زین العابدینؑ اس ماہ مبارک کے آغاز سے لیٹر عید کا چاند نظر آنے تک اپنے غلاموں کے اعمال کی نگرانی کرتے اور ان سے جو بھی قصور ہوتے غلطیاں ہوئیں وہ لکھتے جاتے۔ پورے مہینے نہ کسی غلام کو تہدید کرتے نہ سرزنش نہ کبھی ڈانٹتے نہ طاعت کرتے۔ ماننے پھینے یا سزا دینے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ جب عید کا چاند افق پر نمودار ہوتا تو آپ اپنے تمام غلاموں کو ایک جگہ جمع کرتے۔ پھر ہر غلام کو وہ تمام خطائیں یاد دلاتے جو اس سے اس مہینے میں سرزد ہوئی تھیں۔ اور پوچھتے کہ یہ تقصیریں تم نے کی تھیں۔ جب سارے غلام اپنی کوتاہیوں کا اقرار کر لیتے تو آپ ان سے فرماتے دیکھو۔ جس طرح تم میرے غلام ہو اسی طرح میں بھی خدائے بزرگ و برتر کا غلام ہوں۔ میں نے تم سب کی تمام خطائیں معاف کر دیں۔ اب تم سب مل کر خدا سے دعا کرو کہ وہ بھی میرے تمام گناہ معاف کر دے۔ تمام غلام دعا مانگتے۔ اور آپ ان تمام غلاموں کو آزاد

کر دیجے۔

حضرت علیؑ نے کہا تھا۔ غلام کو سوتے سے مت جگاؤ۔ کیا غیر وہ اپنی آزادی کا خواب دیکھ رہا ہو۔ اور واقعی، ایک غلام کیلئے آزادی خواب ہی ہوتی ہے۔ سنانا خواب جسکی تعبیر اسکے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ ایک غلام کیلئے اس سے بہتر تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ اسے آزادی کی نوید سنائی جائے۔ جو دراصل نئی زندگی کی نوید ہوتی ہے۔

فصاحت و بلاغت

قریدہ، مراقبہ، سلیقہ، ترتیب، اہتمام اور حساب ہر چیز میں حسن پیدا کر دیتا ہے۔ بولتے سب ہیں۔ گفتگو سب کرتے ہیں۔ اپنے خیالات کو دوسروں تک سب پہنچاتے ہیں۔ اور اپنے جذبات و احساسات کا اظہار سب کرتے ہیں۔ لیکن جن کے کلام میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہے وہ اسی طرح نمایاں اور ممتاز نظر آتے ہیں جیسے عام لوگوں کے مجمع میں اہل حسن و جمال یا صاحبان فضل و کمال۔

قدرت الہیہ نے انسانوں کی امامت کیلئے جن کو بھیجا انہیں ہر صفت میں کامل کر کے بھیجا۔ کیونکہ امام یا بادی یا رہنما کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہر طرح ہر صورت میں اور ہر لحاظ سے افضل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام کے کلام میں فصاحت و بلاغت بھی اسی طرح رچی بسی ہوتی ہے جیسے موعظت اور حکمت۔ کسی کو راہ راست پر لانے کیلئے لازمی ہے کہ کلام پر اثر ہو۔ اس میں جذب کی ایک کیفیت ہو۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچے جیسی تو کہا گیا کہ شاعری جزولست، از پیغمبری۔ شاعری پیغمبری کا حصہ ہے۔ یہاں گر شاعری سے مراد صرف حسن کلام جہاں سخن اور فصاحت و بلاغت ہے تو واقعی شاعری وہ سمجھ ہے جس سے پیغمبروں کو فہم کرتے ہیں۔ ذہنوں کو تسخیر کرتے ہیں۔

قرآن نے کہا لوگوں سے اچھی بات کرو۔ یہ اختصار اور ایجاز قرآن کا معجزہ ہے کہ اس ایک مختصر سے جملے میں وہ ساری باتیں سمو دیں جو لوگ گفتگو کے فن پر لکھی ہوئی ضخیم کتابوں میں جمع نہ کر سکے۔

جب کوئی شخص کسی سے گفتگو کرنا ہے تو اسکی گفتگو کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔

پھر کچھ خیالات ہوتے ہیں جنہیں وہ دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ ان خیالات کو الفاظ کا پیرہن دیا جاتا ہے۔ الفاظ کسی انداز سے ادا کئے جاتے ہیں۔ اور ادا کرنے والے کا لہجہ ن الفاظ کے معانی متعین کرتا ہے۔ جب قرآن یہ کہے کہ کلام میں اچھائی ہونی چاہیے تو یہ ہدایت گفتگو کے تمام اجزا پر عمید ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ جب گفتگو کرو تو ہمیشہ مقصد نیکی ہو۔ الفاظ نرم ہوں۔ خیالات علی ہوں۔ انداز محبت کا ہو۔ جہ شقت کا ہو۔ اور جب سب کے لیے یہ ہدایت ہو کہ اچھی طرح گفتگو کرو تو پھر امام کہیں یہ منوروی ہو گا کہ جب وہ گفتگو کرے تو سب سے زیادہ اچھے انداز سے گفتگو کرے۔ امام تمام لوگوں سے حنا زیادہ افضل ہے اتنا ہی اس کا کلام لوگوں کے کلام سے زیادہ فصیح و بلیغ ہو۔

امام جب گفتگو کرے تو اس کا مقصد لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہو۔ برائیوں سے روکنا ہو۔ بچائیوں کو نشر کرنا ہو۔ حق کا اعلان کرنا ہو۔ صداقت کا اظہار کرنا ہو۔ اسکے خیالات تقویٰ سکھائیں۔ حکمت پھیلانیں۔ اسکی گفتگو لوگوں میں جذبہ عمل پیدا کرے۔ جو لوگ اسکی گفتگو سنیں ان کے ذہن میں گفتگو محفوظ ہو جائے۔ الفاظ اسکے مقصد سے ہم آہنگ ہوں۔ جب وہ خدا سے ڈرنے تو اسے لفظ ہوں کہ لوگوں کے دل لرز جائیں۔ جب وہ جنت کی بشارت دے تو اسے لفظ ہوں کہ ریاض جہاں نظروں کے سامنے جلوہ آرا ہو جائیں۔ جب نیکی کی طرف بلانے تو لفظوں میں جذبہ کی کیفیت ہو۔

جب برائیوں سے روکے تو لفظوں میں ماثور کی وہ کیفیت ہو کہ آدمی زندگی بھر اس برائی کی طرف نہ بڑھے۔ الفاظ کم ہوں۔ معنی زیادہ ہوں۔ اثر اس سے بھی زیادہ ہو۔ گفتگو مختصر ہو۔ لیکن جامع ہو۔ مبہم نہ ہو۔ واضح ہو۔ لفظ آسان ہوں۔ بات فوراً سمجھ میں آجائے۔ اور نہ صرف سمجھ میں آئے بلکہ دس نشین ہو جائے۔ عقیدہ بن

جائے۔ عمل میں ڈھل جائے۔ جب لوگوں کو یہ احساس دلائے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو مجمع کا یہ حال ہو کہ ڈاڑھیں مار مار کر رونے لگے۔ جب سلطان جابر کے سامنے کھڑا ہو اور سلطان جابر اپنے برے فعل پر خوش ہو اور فخر کرے تو ہاتھ بندھے ہونے کے باوجود اس سے کہہ سکے کہ جس نے میرے باپ کو قتل کیا اس پر لعنت۔ اور جب سلطان جابر اس قتل کا ذمہ دار خدا کو ثمرنے لگے تو شیر نر کی صورت گرج کر کہہ سکے کہ میرے باپ کو خدا نے نہیں او یزید تو نے قتل کیا۔ اور اس فصاحت و بلاغت کی پشت پر اسے سہارا دینے کیئے دیں بھی ہوں۔ وہ دیں محکم بھی ہوں۔ اور قرآن سے اخذ کی ہوئی ہوں۔ تاکہ مغرور و ظالم بادشاہ قتل کا حکم تو دے سکے لیکن دیں کو جھٹلانے کی جرأت نہ کر سکے۔

وہ مناجات کرے تو مظلایسے ہوں کہ سخت دلوں کو نرم کر دیں۔ وہ اپنے مصائب اشعار میں بیان کرے تو مظلایسے ہوں کہ شقی بھی رونے لگیں۔

فلک پیر کی آنکھوں نے دنیا کے صلے پر ہزاروں فصیح دیکھے ہوں گے۔ لیکن فصیحوں کی فصاحت بھی بعض چیزوں کی محتاج ہوتی ہے۔ بھوکے ہوں۔ پیاسے ہوں۔ مصیبت زدہ ہوں۔ خوف زدہ ہوں۔ مال سنیں قید ہوں۔ یہ وہ مصائب ہیں کہ جب پڑتے ہیں تو آدمی کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ زباں گنگ ہو جاتی ہے۔ الفاظ نہیں نکلتے صرف آنسو نکلتے ہیں۔ لیکن وہ رے سید بھاؤ ایسا فصیح زمانے نے تیرے سوا کہاں دیکھا جو ان مصائب کے درمیان جن سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور دن کاں رات بن جائیں۔ جب لڑا تو اس کے الفاظ نہ تھے۔ کسی آتش فشاں پہاڑ کا ہلنا ہوا لڑا، تھے جھمور نے دشمنوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اس کے الفاظ نہ تھے بھڑکتے ہوئے شعلے تھے جھمور نے ظلم و جبروت کو جلا کے خاک کر دیا۔ اس کے الفاظ نہ تھے ایک سیل بے پناہ تھے۔ جس میں غرور بادشاہی تنکے کی طرح بہہ گیا۔ اس کے الفاظ نہ تھے رش و بدایت کا

ایک ابتدا ہو، چشمہ تھے جن سے طالبان حق و معرفت رہتی دنیا تک سیراب ہوتے رہیں گے۔ اسکے الفاظ نہ تھے کرم کا وہ بادر تھے جس نے نطق کا آب حیات برسیا۔ اور اس آب حیات نے دلوں کی مردہ زمیٹوں کو زندہ کر کے اس میں معرفت کے چمنستان اور ایمان و ایقان کے گلستان لکھ دیئے۔

یہاں ہم نے امام زین العابدینؑ کی فصاحت و بلاغت کے لازوال پوستاقوں سے جو گلے بے رنگ رنگ چنے ہیں ان میں خطبے بھی ہیں۔ اور اشعار بھی ہیں۔ مکتوب بھی شامل کیا ہے۔ اور موعظہ بھی۔ مناجات کے حصے بھی ہیں اور ارشادات بھی۔ اور ایک نعت بھی ہے جو آپ سے یادگار ہے۔ آپ نے رسولؐ کے ماننے والوں کی امتیوں کی، صحابیوں کی، علماء کی، سبھی کی نعتیں پڑھی ہوں گی لیکن عشق رسولؐ کی جو سرشاری و سرمستی اس نعت میں ہے وہ اور کہاں مل سکتی ہے۔ نعمؑ کی نعت ہے۔ آل محمدؑ کے الفاظ ہیں۔ دیکھئے اپنے جد کی شاں یک امامؑ کیسے پیاں کرتا ہے۔

امام زین العابدینؑ کی نعت

اِنْ نَلَتْ يَارَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْضِي الْحَرَمَ
 بِلُحْ حَلَامِي رَوْضَةِ نَبِيِّ الْحَرَمِ
 مِنْ رَحْمَةِ شَمْسِ الصُّحُبِ مِنْ حَمْدِ بَرِّ الْعَالَمِينَ
 مِنْ ذَاتِهِ نَوْرِ الصُّحُبِ مِنْ كَمَلِهِ مَجْرُ الْهَمَمِ
 قَرَانَهُ يَرْبَانَا نَسْتَعِزُّ بِكَ وَبِذِيكَ حَضْرَتِ
 اَدِّ جَانَا اَعْمَانَهُ كُلِّ اَنْفَحَفِ حَادِ الْعَدَمِ
 اَكْسَادَنَا مَحْرُومَتِهِ مِنْ سَيْفِ بَحْرِ الْعَصْطَمِ
 طَوْبِي لَاهِلِ لَمَدِهِ لِنَبِيِّ الْحَرَمِ الْفَتَمِ

یا لتبیہ کنت کن یضیع نبیاً علماً

یوماً و لیلاً واما واررق کدالی بالکرم

یا رحمته المعالین انت شفیع المریدین

اکرم فنا یوماً و لیلۃ و هواداً و الکرم

یا رحمته المعالین ادرک لربین العاصمین

محبوس ابدی الظالمین فی الموکب و المردم

(اے ماحصا اگر تیرا گزر سرزمین حرم تک ہو۔ تو میرا سلام اس روضے تک

پہنچا جس میں نبی محترم تشریف فرما ہیں۔ جن کا چہرہ چمکتا سورج ہے جن کے رخسار ماہ

کامل ہیں۔ جن کی ذات نورِ ہدایت ہے جن کی حقیقی سخاوت میں دریا ہے۔ جن کا

قرآن ہمارے لئے واضح دلیل ہے۔ جس نے ماضی کے تمام دیووں کو مٹا دیا۔ جب

ان کے احکام آگئے تو سارے مجھپے معدوم ہو گئے ہمارے حکر رنجی ہیں فرقی مصطفیٰ

کی طور سے۔ خوش نصیبی اس شہر کے لوگوں کی ہے جس میں نبی مہتمم ہیں۔ کاش

میں اس کی طرح ہوتا جو نبی کی پیروی علم کے ساتھ کرتا ہے۔ دن اور رات ہمیشہ یہی

صورت اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے رحمت عالم آپ گنہ گاروں کے شفیع ہیں۔ ہمیں

قیامت کے دن فضل و سخاوت اور کرم سے عطا فرمائیے۔ اے رحمت عالم زین

العابدین کو سنبھالیے۔ وہ ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار حیرانی و پریشانی میں ہے۔

اور اب یہ خطبہ ملاحظہ ہو۔ کوٹے کا بازار ہے اس کوٹے کا جہاں ایک

زمانے میں جناب امیر کی حکومت تھی۔ یہاں لوگ جشن مناتے ہیں۔ لباس فاخر پہنے

ہوئے ہیں۔ شہر کو سجایا گیا ہے۔ قتل حسینؑ کی خوشی میں۔ ورنہ قتل حسینؑ کی خوشی

منانے والے وہی ہیں جنہوں نے خطہ بکھر کر مام کو بلایا تھا امام زین العابدینؑ بچتے

ہیں۔

اے لوگو! جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا ہے اس سے میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ سنو! میں علیؑ ابن حسینؑ ابن علیؑ ابن ابی طالبؑ ہوں۔ میں اسکا فرزند ہوں جسکی ہتک حرمت کی گئی۔ جس کا سماں ٹوٹ گیا۔ جسکے اہل و عیال قید کر لئے گئے۔ جو ساحل فرات پر دبح کر دیا گیا۔ اور جسکی لاش بغیر دفن و کفن چھوڑ دی گئی۔ اے لوگو! خدا کا واسطہ۔ ذرا سوچو۔ تم ہی لوگوں نے میرے پدر بزرگوار کو خط لکھ کر بلایا۔ پھر تم ہی لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا۔ تم ہی نے ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا۔ اور ان کی بیعت کی۔ پھر تم ہی نے ان کو شہید کر دیا۔ تمہارا برا ہو۔ تم نے اپنے لئے ہلاکت و بربادی کا سماں صید کر لیا۔ تمہارے نفوس کس قدر خبیث اور تمہاری رائیں کتنی بری ہیں۔ تم کن آنکھوں سے رسول خداؐ کو دیکھو گے۔ جبکہ وہ تم سے باز پرس کرینگے۔ اور تمہیں گے کہ اے کوفیو۔ تم لوگوں نے میری حرمت کو قتل کیا۔ اور میرے حرم کو ذلیل کیا۔ تم سب میری امت سے خارج ہو۔

اس خطبے میں اپنا تعارف بھی ہے۔ اپنے عقیم باپ کے معائب کا بیان بھی ہے۔ لوگوں کو شرمندہ بھی کیا گیا ہے۔ اور انجام بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس قصور کا جو انہوں نے کیا ہے بروز قیامت کیا نتیجہ نکلے گا۔

کوفی کی منزل سے گزرے۔ شام پہنچے۔ یہ شام کا دوبارہ ہے۔ یزید پورے کروڑ کے ساتھ تخت حکومت پر بیٹھا ہے۔ آل رسول سامنے کھڑی ہے۔ دنیا تماشائی ہے۔

یزید سمجھتا ہے کہ تخت و تاج میرے پاس ہے۔ حکومت میرے پاس ہے۔ دربار میرا ہے۔ فوج میری ہے۔ چشم و خدم میرا ہے۔ دولت میرے پاس ہے۔ طاقت میرے پاس ہے۔ میں ہی عزت والا ہوں۔

اور ایسے عالم میں جبکہ یزید کا نشہ غرور حکومت اپنے پورے اوج پر ہے

قییدی گفتگو شروع کرتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے قیدی مجبور ہے۔ بے کس ہے۔ بے بس ہے۔ لیکن پھر بھی قیدی کی گفتگو میں علیؑ کا حلال ہے۔

اور کیوں نہ ہو۔ علیؑ کا پوتا ہے۔ اسکی تقریر کی کات بھی علیؑ کی برش شمشیر سے کم نہیں۔ اسکے الفاظ میں وہی شکوہ ہے جو نبیؐ ابراہیمؑ میں گونج رہا ہے۔ قیدی خدا کا شکر کرتا ہے۔ کیونکہ اسے خدا نے عزت دی ہے۔ وہ یزید کے تصور عزت کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ محنت و تاراج یہ زور و جواہر یہ خدام یہ فوج یہ عزت نہیں رہتی۔ عزت تو خدا دیتا ہے۔ یہ دنیاوی اقتدار آتی جاتی چر ہے۔ در خدا کی دی ہوئی عزت جنت کی طرح جاوداں ہے۔

وہ فخر کرتا ہے۔ اور سبب فخر حاقبت کو قرار دیتا ہے۔ اسے فضائل انسانی پر فخر ہے۔ اسے فضائل حمیدہ پر فخر ہے۔ اسے رسالت کا وارث ہونے پر فخر ہے۔ اسے اپنے مصائب پر فخر ہے۔ سنا ہے کہ یہ مصائب اس پر اس سے گزر رہے ہیں کہ وہ حق سے وابستہ ہے۔ وہ اہل دربار سے خطاب کر کے کہتا ہے۔

اے لوگوں! ہمیں خدا نے چھ چیزیں عطا کی ہیں اور سات چیزوں سے ہمیں نصیبت دی ہے۔ ہمیں علم دیا۔ حلم دیا۔ جواں مردی دی۔ فصاحت دی۔ شجاعت دی۔ قلوب مومنین کی محبوبیت دی۔ اور ہمیں افضل بنایا کیونکہ احمد مختار ہم میں سے ہیں۔ اور رسولؐ کی تصدیق کرنے والے ابو طالبؑ ہم میں سے ہیں۔ اسد اللہؑ ہم میں سے ہیں۔ حمزہؑ ہم میں سے ہیں۔ مسطینؑ رسولؐ ہم میں سے ہیں۔

میں اسکا فرزند ہوں جس نے اپنی چادر میں حجر اسود کو اٹھایا۔ میں اس کا فرزند ہوں جو تمام طواف کرنے والوں اور سعی کرنے والوں میں بہترین ہے۔ میں اسکا بیٹا ہوں جس نے براق پر سوامی کی۔ میں اسکا بیٹا ہوں جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے چاپا گیا۔ میں اسکا بیٹا ہوں جو جبریل کے ساتھ سورۃ منشیٰ تک پہنچا۔ میں

اسکا بیٹا ہوں جو قاب قوسین و ادنیٰ تک گیا۔ میں اسکا بیٹا ہوں جس پر آسمان کے فرشتوں نے صلوٰۃ بھیجی۔ میں اسکا بیٹا ہوں جسے خدا نے اپنی وحی کا خزینہ دار ٹھہرایا۔ میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں۔ میں عیٰ کا بیٹا ہوں۔ میں اسکا بیٹا ہوں جس نے دو طواروں سے جنگ کی دو معجزوں سے لڑائی کی جس نے دو دفعہ ہجرت کی۔ جس نے بدر و حنین میں قتال کیا۔ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی مافرمانی نہیں کی۔ میں اسکا بیٹا ہوں جو صلح المونین ہے۔ ورثہ نبیؐ ہے۔ کافروں کا قاتل ہے۔ مسلمانوں کا یحسب ہے۔ مجاہدوں کا لور ہے۔ عابدوں کی نسبت ہے۔ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ نماز پڑھنے والوں میں سب سے افضل ہے۔ میں اسکا بیٹا ہوں جسکی جبریل نے تائید کی۔ جسکی میکائیل نے نصرت کی۔ جو ب دینوں کا قاتل ہے۔ بیعت توڑنے والوں کا دشمن ہے۔ ماصیوں کے خلاف جہاد کرنے والا ہے۔ فخر قریش ہے۔ حومن اول ہے۔ نیکی کرنے والوں میں پہلا ہے۔ وہ ایسا تیر ہے جس سے اللہ منافقوں کے دل چھیدتا ہے۔ وہ حکمت رکھنے والے حامدوں کی زبان ہے۔ خدا کے دین کا مددگار ہے اللہ کے حکم کا دلی ہے۔ اصحاب کا کلنے والا ہے۔ فوجوں کو بھگانے والا ہے۔ میں سیدہ کا بیٹا ہوں۔ میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر پس گردن سے لٹکا گیا۔ میں اسکا بیٹا ہوں جو پیسا قتل کیا گیا۔ میں اسکا بیٹا ہوں جس پر آسمانوں میں طائفہ نے گریہ کیا۔ زمین پر جن روئے۔ ہوا میں پرندوں نے نوحہ کیا۔ اے لوگو! خدا کا شکر جس نے ہم اہل بیت کو بلائے حسن میں بدلہ کیا۔ ہدایت، عدل اور تقویٰ کا علم ہمارے ہاتھ میں دیا۔ اور خلافت کا نشان ہمارے غیروں کو دیا۔

یہ کا دربار ہے۔ وہ دربار جسکی زینت ظلم ہے جبر ہے۔ حقوق کا اظہار ہے۔ جہاں کسی کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ جہاں کسی کو عاقبت کی فکر نہیں کی۔ جہاں

سب غافل ہیں۔ امام ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ انہیں خواب غفلت سے جگانا ہے۔

اے لوگو۔ ڈرو دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے۔ اسلئے کہ یہ نوال کا گھر ہے۔ اس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو فنا کر دیا۔ حالانکہ ان میں سے اکثر کا مال بھی تم سے زیادہ تھا اور عمر بھی تم سے طویل تھی۔ ان کے جسموں کو مٹی نے کھا لیا۔ ان کے احوال متغیر ہو گئے۔ اس کے بعد بھی کیا تم بھا کی امید رکھتے ہو۔ تمہیں ان سے ملحق ہونا ہے۔ تمہاری ان سے ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ پس سوچو۔ تمہاری عمر میں سے جو گزر گیا سو گزر گیا۔ لیکن جو باقی ہے اس میں تو اچھے اعمال کرو۔ اس سے پہلے کہ تمہیں اجل آجائے۔ تو عنقریب تمہیں تمہارے عملوں سے نکال کر قبروں میں ڈال دیا جائیگا۔ اور تمہارے اعمال کا محاسبہ ہو گا۔ قسم خدا کی یہ قاجر کا حق ہے کہ اسکی حسرتیں پوری ہوں۔ اور مغرور کے راستے میں ہلاکت کے گڑھے پڑیں۔ اس وقت انکی ندامت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اور نہ کوئی انکی فریاد سنے گا۔ اور انکے اعمال انکے سامنے ہونگے۔ اور خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔

میں اسکا بیٹا ہوں جو شافع روز محشر ہے۔ صاحب لوا و کوثر ہے۔ میں اسکا بیٹا ہوں جو صاحب دلائل و معجزات ہے۔ میں اسکا بیٹا ہوں جس پر قرآن نازل ہوا اور جسکے جیسے میں کرامتیں آئیں۔ میں اس کا فرزند ہوں جو صاحب کرم و جود ہے۔ جو سید محمود ہے۔ براق کا سوار ہے۔ کلمہ اسماعیل ہے۔ صاحب تاویل ہے۔ میں اسکا بیٹا ہوں جو اپنے حمد نبی ہے والا ہے۔ نیکوں کا سردار ہے۔ جس پر جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور خدا کی خوشنودی جس کیلئے مخصوص کر دی گئی ہے

یہ دمشق کی جامع مسجد ہے۔ یزید یہاں کیوں آیا ہے۔ اسلئے کہ دربار میں تو غاصر لوگ ہی آتے ہیں۔ یہاں مجمع عام ہو گا۔ زیادہ لوگ ہوں گے۔ یہاں اہل حرم کو

قیدی بنا کے کھڑا کیا جائیگا تو ان کی زیادہ بے عزتی ہوگی۔ لیکن یزید کی سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ رسالت بادشاہت سے لاکھوں گنا زیادہ معزز ہوتی ہے۔ مہر پر جائے امام زین العابدینؑ خطبہ دیتے ہیں۔

لوگو جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے۔ لیکن جو نہیں پہچانتا اس سے میں اپنے تعارف کرنا ہوں۔ سنو۔ میں علیؑ ابن حسینؑ ابن علیؑ ابن ابی طالبؑ ہوں۔ میں اسکا بیٹا ہوں جس نے حج کیا۔ طوف کی اور سعی کی۔ میں پسر زمزم و صفا ہوں۔ میں فرزند محمد مصطفیٰ ہوں۔ میں اسکا فرزند ہوں جسکے اصحاب و انصار زمین میں آرام کی عیند سو گئے۔ میں فرزند کاظمؑ ہوں۔ میں اسکا فرزند ہوں جو پندرہ گروں سے نزع کیا گیا۔ میں اسکا بیٹا ہوں جس پر لوگوں نے پانی بند کر دیا۔ اور جو پیاسا ہی زمین کربلا پر شہید کیا گیا۔ میں اسکا فرزند ہوں جسکے اہل حرم قید کر دیئے گئے۔ میں اسکا فرزند ہوں جس کے بچے بغیر جرم و خط و عنعنے کر ڈالے گئے۔ میں اسکا فرزند ہوں جسکے خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ میں اسکا فرزند ہوں جسکا سر لوک میز پر بلند کیا گیا۔ میں اسکا فرزند ہوں جسکے ہتھکڑیاں ڈھکیں و رسو کیا گیا۔ میں اسکا فرزند ہوں جسکا جسم زمین کربلا پر چھوڑ دیا گیا۔ اور سر دوسرے مقامات پر پھرایا گیا۔ میں اسکا فرزند ہوں جو نرطہ اعدا میں گھرا ہوا تھا۔ اور جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ تھا۔ میں اسکا فرزند ہوں جسکے اہل حرم کو قید کر کے شام کے بازوؤں میں پھرایا گیا۔

اے لوگو! خدا نے ہم اہل بیتؑ کو پہنچ الہی صفیں عطا فرمائی ہیں جسکے ذریعے ہم اسکی تمام مخلوق میں ممتاز ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے ہی گھر میں فرشتوں کی آمد رہی ہے۔ اور ہم ہی معین نبوت و رسالت ہیں۔ ہماری ہی شان میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں۔ اور ہم ہی نے لوگوں کو ہدایت کی۔ شجاعت ہمارے ہی گھر کی کنیز ہے۔ ہم کبھی کسی قوت و طاقت سے نہیں ڈرے۔ اور فصاحت ہمارا ہی حصہ ہے۔

ہمارے سامنے فصاحت عرب کی زبانیں گنگ ہیں۔ ہم ہی مراد مستقیم اور ہدایت کا مرکز ہیں۔ اور جو علم حاصل کرنا چاہے اس کے لینے سرچشمہ علم ہیں۔ ہمارے مرتبے زمین و آسمان میں بلند ہیں۔ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا دنیا کو خلق نہ فرماتا۔ ہر فخر ہمارے فخر کے آگے پست ہے۔ روز قیامت ہمارے دوست سید سیراب ہونگے اور دشمن ہلاک و محذب ہوں گے۔

امام دنیا کو عزت کے ایک نئے تصور سے روشناس کرتے ہیں۔ اس عزت کی اساس قرآن ہے ایمان ہے رسالت ہے ہدایت ہے علم ہے شجاعت ہے حق سے وابستگی ہے۔

یزید کی آنکھوں پر پڑا ہوا کفر و ضلالت کا پردہ ہٹانے کیلئے امام اس پر یہ حقیقت آشکار کرتے ہیں کہ افسوس ہے اسے یزید اگر تو سمجھتا کہ جو گناہ اور گستاخی اور آزار رسانی تو نے میرے باپ بھائیوں اور چچا اور چچا داد بھائیوں کے ساتھ کی ہے تو مجھے یقین ہے کہ تو پاگل ہو کر جنگل اور بیابانوں میں نکل جاتا۔ اور ہمیشہ فرش خاک پر بیٹھتا۔ اور نالہ و فریاد کیا کرتا۔ میرے باپ کا سر اور تیرے دروازے پر لٹکایا جاتے۔ اسے یزید اب اس ذلت و رسوائی کے واسطے مستعد رہ جو تجھے بروز قیامت نصیب ہونے والی ہے۔

بازار کوفہ، دربار بن زیاد، بازار شام، دربار یزید، دمشق کی جامع مسجد اور قید خانہ۔ یہ ساری منزلیں طے ہو چکیں۔ سکینہ غریب شام کے زنداں میں سو چکی۔ اب رہائی ملی۔ سات دن دمشق میں مجلسیں ہوتیں۔ ماتم ہوا۔ عزاداری ہوئی۔ پھر کربلا کی طرف چلے۔ زیارت کربلا کے بعد مدینہ پہنچے۔ مدینے سے کچھ پہلے قافلہ شرا۔ اہل مدینہ کو اطلاع ہوئی۔ فرزند رسول کے پرے کو سب آئے۔ امام نے خطبہ دیا۔

حمد اس خدا کی جو تمام دنیا کا پروردگار ہے۔ روز جزا کا مالک ہے۔ تمام

خلو کات کا غالق ہے۔ جو اٹنا دور ہے کہ مند آسمانوں سے بھی بلند ہے۔ اور اتنا قریب ہے کہ سامنے موجود ہے۔ اور ہماری باتیں سنتا ہے۔ ہم عظیم حادثوں، فتنے کی ہولناک گردشوں، دردناک مصیبتوں، خطرناک آفتوں، شدید اور قلب و جگر کو ہلا دینے والی بلاؤں کے نازل ہونے کے وقت خدا ہی کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اسی کا شکر بجالاتے ہیں۔

اے لوگو ہم بڑے مصائب میں مبتلا کئے گئے۔ دیوار اسلام میں بیت بڑا رخنہ پڑ گیا۔ ابو عبداللہ الحسینؑ اور ان کے اہل بیت قتل کر دیئے گئے۔ ان کی خواہن اور بچے قیدی بنا دئے گئے۔ اور شکر یزید نے ان کے مقدس سروں کو ہیزوں پر بلند کر کے پھریا۔ یہ وہ مصیبت ہے جسکے برابر کوئی مصیبت نہیں۔ اے لوگو! تم میں وہ کون ہے جو شہادت حسینؑ کے بعد خوش رہے۔ کون سا دل ہے جو غم حسینؑ سے متاثر نہ ہو۔ اور کون سی آنکھ ہے جو حسینؑ پر آنسو نہ بہائے۔ سنو، شہادت حسینؑ پر ساتوں آسمان روئے سمندر اور اسکی موحیں روئیں زمین اور اسکے اطراف روئے۔ درخت اور ان کی شاخیں روئیں۔ پھسلیں اور بھری جانور روئے۔ ملائکہ مقربین اور تمام آسمان والے روئے۔ اے لوگو! کون سا دل ہے جو شہادت حسینؑ کی خبر سن کر پھٹ نہ جائے۔ کون سا قلب ہے جو محزون نہ ہو۔ کون سا کان ہے جو اس مصیبت کو سن کر جس سے دیوار اسلام میں رخنہ پڑ گیا ہے، سہرہ نہ ہو جائے۔

اے لوگو ہماری حالت یہ تھی کہ کشاکش کشاکش پھراتے جاتے تھے۔ در بدر ٹھکراتے جاتے تھے۔ ذیل و خوار تھے۔ گویا ہم کو ظالمین ترک و کابل کچھ یہ گیا تھا۔ حالانکہ ہم نے نہ کوئی جرم کیا تھا۔ نہ کسی برائی کا ارتکاب کیا تھا۔ اور نہ ان چیزوں کے خلاف کیا تھا جن کو ہم نے اپنے آباء اجداد سے سنا تھا۔ خدا کی قسم اگر نبیؐ بھی ان لوگوں کو ہم سے جنگ کرنے کیسے منع کرتے تو یہ ہرگز نہ ملتے جیسا کہ حضرت نبیؐ نے

ہماری وصالت کا اعلان کیا تھا اور ان لوگوں نے نہ مانا۔

لوگوں کو شہادت حسینؑ کی خبر سنائی جا چکی۔ اپنے مصائب سے مطلع کیا جا چکا۔ پرسہ لیا جا چکا۔ لیکن ابھی ایک منزل باقی ہے۔ ابھی تو ناں کو پرسہ دینا ہے۔ روئے پر پہنچے۔ اسطام علیک یا جدا، اے نانا آپ پر سلام۔ اے نانا، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں۔ اے افضل المرسلینؑ آپ کا محبوب شہید کر دیا گیا۔ اور آپ کی ذریت تباہ و برباد کر دی گئی۔ اے نانا مجھے قید کیا گیا۔ آپ کی نواسیاں اسیر کی گئیں اور ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے جو انگلیوں پر شمار نہیں کئے جاسکتے۔

امام زین العابدینؑ کے اشعار

شہر دعوات *** کاش میں سمجھ سکتا کہ آیا ہے کوئی ایسا عقلمند جو مصائب زمانہ میں گرفتار ہونے کے باوجود شبہ ہائے نار میں اپنے محبوب حقیقی کا شکر ادا کر رہا ہے۔ میں فرزند امام ہوں لیکن گروہ کفار کے درمیان میرا حق ضائع ہو رہا ہے۔

شہر سیور *** کافر سردار ہو گئے۔ اور گھینے امت کے رہبر ہو گئے۔ پھر بھی عرب اس پر خوش نہیں۔ اے لوگو گردش زمانہ نے ایک ایسی چیز پیش کی ہے جس سے بڑھ کر کوئی عجیب شے نہیں ہے آل رسولؐ تو برہنہ سر اونٹنوں کے پالان پر نظر آ رہی ہے۔ اور آل مروان بہترین اونٹنوں پر سوار ہے۔

شہر دمشق *** میں دمشق میں اس طرح ذلیل و رسوا کیا گیا جیسے زنجبار کا غلام جسکا کوئی وانی و وارث نہ ہو۔

تم کیا جواب دو گے جب رسول اللہؐ تم سے یہ کہیں گے کہ اے یہ تم نے کیا کیا۔ حالانکہ تم سب امتوں سے آخری امت تھے۔ میری امت در میرے اہل بیتؑ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہی کہ ان میں سے کچھ قیدیوں بہانے گے اور کچھ کو حاکم و

خون میں شعلات چھوڑا گیا۔

شہر مدید * * جب ہم آل محمدؐ کے گھروں کی طرف سے گزرے تو ہم نے ان کو خالی اور تاریک پایا مگر چہ گھر خالی ہیں اور انکے مکین ہم سے دور ہیں مگر خدا ہمیں ان سے دور نہ رکھے۔ اگر آل حاشم سے ایک بچہ بھی قتل ہو تو وہ اس قابل ہے کہ دنیا کے لوگ ماتم کریں۔ وہ فریاد کرتے تھے کہ ہماری مصیبت عظیم ہے۔ اور ان کی مصیبت جب سیدہ کی مصیبت کی طرح عظیم ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ روز قتل حسینؑ سورج کو گھن لگ گیا تھا۔

ہم اولاد مصطفیٰ ہیں۔ ہم آدمیوں میں سب سے زیادہ رنج و غم برداشت کرنے والے ہیں۔ ہمارا رنج و غم تمام آدمیوں سے زیادہ ہے۔ ہمارے اول و آخر سب مصیبت میں مبتلا رہے۔ دنیا اپنی اپنی عہدوں کے موقعوں پر حوش ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عہد کے دن ماتم ہوتا ہے۔ لوگ امن و سرور میں ہیں لیکن ہمارے خوف زدوں کو مدت سے امن و سرور نصیب نہیں۔ ہمارے حقوق سے انکار کرنے والے در ہمارے حقوق چھیننے والے ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں ان پر حکومت کرنی چاہیے۔

تم ناحق کے دعوے کب تک کرتے رہو گے جبکہ صحیح و غلط میں امتیاز ہو چکا ہے۔ تم نے ہمارے حقوق کو اس طرح پھان لیا جس طرح سفیدی سیاہی سے پھانسی جاتی ہے۔ اور پھر اس سے انکار کر دیا۔ کلام خدا تمہارے مقابلے میں ہمارا گواہ ہے۔ اور ہمارا فیصلہ اللہ کریگا جو بہت اچھا قاضی ہے۔

بڑی حویلیاں رکھنے والے لوگ زمین سے چلے گئے اور گل سڑ کر خاک ہو گئے۔ ان کے مکانات خالی ہیں۔ محن ویران ہیں۔ قند و قدر نے انہیں موت کی طرف کھینچ لیا۔ وہ بھی چلے گئے اور جو کچھ جمع کیا تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا۔ اب وہ مٹی میں دبے

پڑے ہیں۔ دنیا نے مجھ سے بھنے وعدے کئے سب کے خلاف کیا جتنی انتہا میں نے
 دیں اس نے سب میں خیانت کی۔ کوئی نئی چیز اس نے پیدا نہ کی جب تک کسی چیز کو
 پرانا نہ کر دیا۔ کسی کو جمع نہیں ہونے دیا جب تک جو جمع تھے ان کو منتشر نہ کر دیا۔
 دنیا نے مجھ سے ایسا برملا کیا گویا وہ میری رسوائی پر حیار تھی یا میری نعمتوں پر حسد
 کرتی تھی۔

دنیا والو ذرا سوچو، تمہارے سلاف کہاں چلے گئے۔ تمہارے اہل و عیال
 اور اقارب کیا ہوئے۔ البیاد و مرسین کہاں چھپ گئے۔ واللہ موت نے ان سب کو
 جیس دیا۔ زمانے نے ان کو مٹا دیا۔ اور ہم بھی انہی کی طرف بوٹنے والے ہیں۔ بیشک
 ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اس کی طرف جملے والے ہیں۔ جب دنیا کا یہ
 طریقہ ہم سے پہلے والوں کے ساتھ رہ چکا تو ہم بھی ان کے ہی نشان قدم پر چلیں گے
 اگر مضبوط سے مضبوط پہاڑ بھی بچانا چاہیں تو موت کے پنجے سے رہائی ناممکن ہے۔ یہ
 دنیا قیام کی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہاں رہنے کی ہوس کر رہنمائی ہے۔

امام زین العابدین کے مقاصد

امام کا منصب چونکہ خدا کا عطا کردہ ہوتا ہے اور اللہ کی منت کبھی تبدیل نہیں ہوتی لہذا تمام اماموں کے مقاصد ایک ہی ہوتے ہیں۔ ہاں زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق ان مقاصد کے حصول کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ جیسے معجزے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی ایمان لے آئے لیکن ہر رسول کو الگ معجزہ عطا کیا گیا۔ کیونکہ ہر ایک کا زمانہ جدا تھا۔ حالات مختلف تھے۔ اور ضروریات صمیمہ صمیمہ تھیں۔ جب سحر کا زور تھا۔ لوگ رسول کو سانپ بنا دیتے تھے۔ تو موسیٰ کے عصا کو اڑھ بٹا دیا گیا۔ جو ان سانپوں کو کھ گیا۔ جب طبابت کا شرہ ہوا تو عیسیٰ کو مسیحی کا معجزہ عطا کیا گیا۔ کہ ہاتھ مس کرنے سے کوڑھیوں معذروں اور اندھوں کو شفا بخشیں اور ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیں۔ جب فصاحت و بیداشت اور شمشیر زنی کا عروج تھا۔ رسولؐ اپنی کو قرآن کریم کا معجزہ عنایت فرمایا گیا۔ جسکی فصاحت نے سبع مملکت کو گرد کر دیا۔ اور علیؑ کو وحی ولی داری و مددگار قرار دیا گیا۔ جنگی شجاعت نے اہل عرب کے سر رسول کے قدموں میں جھکا دیے۔

بنیادی مقصد تو ہر امام کا یہی ہے۔ کہ حق کو استیصال ہو۔ باطل کا استیصال ہو۔ لوگوں کو تقویٰ کی ترغیب دی جائے۔ نصیحت سے بھی اور اپنے نمونہ عمل سے بھی لوگوں کو عمل کیا جائے کہ معاشرے کو مثالی بنائیں۔ جس میں عدل و انصاف کا دور دورہ ہو۔ ظلم مٹ جائے۔ لوگ احکامات خداوندی پر عمل کریں اور یہ عمل صرف دین کے الفاظ پر عمل نہ ہو۔ دین کی روح پر عمل ہو۔ لیکن چونکہ ہر عہد میں ہر زمانے میں ہر دور میں باطل بھی ریشہ دو انیاں کرتا رہتا ہے۔ حق کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تباہ نہ ہو سکے تو حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کرنے کی کوشش

کرتا ہے۔ تاکہ شک و شبہات جنم لیں۔ عقیدے کمزور ہوں۔ فاسد ہوں۔ یقین کم ہو جائے۔ مذہب ایک عقیدہ ہے روح باس ہے جسم اور جسم بے جان کی طرح رہ جائے۔ کہ ہو تو سہی لیکن کسی کام کا نہ ہو۔ موجود رہے لیکن باطل سے مطلوب رہے۔ اسے امام کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہر موڑ پر ہر مرحلے پر ہر حال میں سب کو حق و باطل کی تمیز کراتا رہے۔ حق کی معرفت کرائے اور باطل کا مکروہ چہرہ بھی پہنچوا دے۔ باطل جو ہر گیر بھی کرے، جو چال بھی چلے، جو فریب بھی دے، ہر ہر گیر کو کام بنادے، ہر چال کا توڑ کر دے، ہر فریب کا پردا چاک کر دے۔ مذہب کو اسکے صحیح حدود حال کے ساتھ باقی رکھے۔ لوگوں کے اعمال کی نگرانی رکھے کہ سیدھی راہ سے بھٹک تو نہیں رہے۔ معاشرے میں جہاں بھی ظلم نظر آئے اسکے خلاف آواز بلند کرے۔ مجلس پروکار۔ مسر آئیں تو جہاد باسیف کرے۔ مجلس پروکار نہ ہیں تو ظلم کو بیابانگ دل برا لگے۔ ظالموں کو خدا سے ڈرائے۔ نصیحت کرے۔ اچھائیوں کی عقبتیں و تائید کرے۔ اور اپنے عمل سے اس عقبتیں و تائید کو مضبوط بنائے۔ باطل اگر دین میں رد و بدل کرے، احکامات کو منقلب کرے، ہدایات کو زیر و زبر کرے، حلال و حرام میں اپنی سرمی کو دخل دے، آیات میں تحریف کرے، مفہیم و مطالب خداوندی کی غلط توجیہ کرے، صحیح احادیث کو بیان نہ کرنے دے، گزشتہ کوئی احادیث کو نشر کرے۔ فاسد عقیدوں کو پھیلانے۔ صحیح عقیدوں میں شک پیدا کرے۔ وہ کام کرے کہ بظاہر دینی معظوم ہوں لیکن جنکا اصل مقصد صرف اپنی دنیا سنوارنا ہو، اپنی حکومت مضبوط کرن ہو۔ اپنے پیش کے سالن فراہم کرنے ہوں۔ اس وقت امام دنیا کی پرواہ نہ کرے، باطل کے سیلاب کے سامنے مضبوط چٹان بن جائے۔ بڑے سے بڑا لٹاق اور شدید سے شدید خوف اسے متزلزل نہ کر سکے۔ وہ قرآن پر ایسے عمل کر کے دکھائے کہ مجسم تفسیر بن جائے۔ قرآن کے اسرار و رموز ایسے بیان کرے کہ قرآن مطلق کھلائے اور اپنے کردار کی روشنی ایسے پھیلانے کہ سارا زمانہ جگمگائے۔ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرے،

بھلائی کرے اچھائی کرے۔ اور سب سے بڑی اچھائی یہی ہے کہ ہر ایک کو جنت کا راستہ دکھائے۔ یہی رحمت ہے۔ رسول رحمت العالمین تھے۔ ان کا حلقہ اثر پوری کائنات تھا جتنی بھی مخلوقات ہیں آپ کا حکم سب پر جاری تھا۔ تمام جن وانس کو ہدایت کرنا آپ کی ذمہ داری تھا۔ اور امام نبی کا وحی برحق ہوتا ہے۔ اسکا دائرہ حکم بھی جن وانس، وحش و طیر سب پر محیط ہے۔ اسکی ہدایت کا چشمہ بھی دنیا کے ہر جن وانس کی روح کو سیراب کرنے والا ہے۔

گویا ہمیں اور اماموں کے مقاصد کا بنیادی نکتہ ایک ہی ہوتا ہے۔ بس اس مقصد کو حاصل کرے کے ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔

رسول اکرمؐ نے پہلے صرف ان لوگوں کو تبلیغ کی جو قریب تھے۔ پھر تبلیغ کا دائرہ وسیع کیا۔ راستے میں رکاوٹیں آئیں۔ لوگ دشمن ہوئے۔ شعب ابی طالب میں رہنا پڑا۔ پھر حالات بدلے لوگ مسمان ہونے لگے۔ لیکن باطل نے پھر کوشش کی اس تبلیغ کو روکنے کی۔ مجبوراً رسولؐ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ ہجرت کرنی پڑی۔ رسولؐ کی محنت رنگ لائی اسلام کا حلقہ اثر پھیلا۔ قبائل اس میں شامل ہوئے۔ رسولؐ نے وفد بھیجے۔ معاہدے کئے جنگیں لڑیں۔ صبح کی۔ بد عہدی کرنے والوں کو قتل کیا۔ خون کے پیاسوں کو معاف بھی کیا۔ زندگی کے یہ تمام گوشے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لیکن سب کی بنیاد مصطحت خداوندی پر ہے۔ باطل سے نمٹنے کے لئے جب اور جہاں جیسے موقع تھا ویسا کیا۔ ہمیں لفظ رسول اللہؐ پر خود قلم پھیر دیا۔ کبھی حج نہ کیا واپس آگئے۔ ہمیں جداء و قتال کیا اور مدینے سے بہت دور جا کے۔ مشیت الہی کو جو طریقہ مناسب نظر آیا اس پر عمل کیا۔ اور راضی برضا رہے۔ اپنی مرضی کو کبھی دخل نہ دیا۔ اسلئے کہ اپنی مرضی بچ کر ہی تو رب کی مرضی خریدی جاسکتی ہے۔

میرا مومنینؑ نے بدر، احد، خندق، خیبر، ہر جگہ اپنی برش شمشیر کے جوہر

دکھائے۔ اور بعد رسولؐ جب آپ کے گھر پر هجوم کیا گیا آگ لگانے کی دھمکی دی گئی۔ گھر کا دروازہ گر دیا گیا۔ جس سے پہلوئے بنت رسولؐ شکستہ ہوا اور حسنؑ شہید ہوئے۔ اس سب پر آپؐ نے صبر کیا۔ اور اتنا صبر کیا کہ لوگوں نے غے میں رسی باندھ دی۔ اور دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ جل میں صفین میں میلہ سریر میں وہی تلوار پھر کشتوں کے پتے لگا دیتی ہے۔ شجاع کے سنے علم بہت دشو رہوا کرتا ہے۔ لیکن یہ خدا کی مصطحت کا احترام ہے کہ جسکی تلوار سے سارا عرب تھرتا ہوا اسکے غے میں رسی باندھی جائے اور وہ صبر کرے۔ کیونکہ اسے اپنی انا عزیز نہیں۔ دین عزیز ہے۔ دین کی بھلا اور دین کی زندگی کیلئے اس سے جو بھی قربانی مانگی جاتی ہے وہ دیتا ہے۔ در خوش ہوتا ہے۔ امام حسنؑ لشکر ترتیب دیتے ہیں۔ نکلے عظیم المرتبت باپ کو انکے سامنے ممبر پر سے برا بھلا کھاتا ہے۔ وہ اسے بھی برداشت کریتے ہیں۔ اتحاد اسلامی کی خاطر۔ لوگ ہمارا حق غصب کر لیں لیکن اسلام کو تو ہائیں۔ نانہ کے دین سے تو نہ پھریں امام حسینؑ مکے ہجرت کرتے ہیں۔ سمر عراق اختیار کرتے ہیں۔ کربلا کی جنگ میں وہ شجاعانہ کردار پیش کرتے ہیں۔ جس پر دیدہ ناریں آج تک حیران ہے۔ عین دن کی بھوک پیاس میں بیٹوں شہیدوں دوستوں رشتے داروں اور چال نشانوں کے بہتر دروغ دل پر اٹھانے کے بعد لکھوں سے جنگ اور لشکر میں کھینٹی ڈانے کے بعد یہ کہہ کہہ دیکھی تم نے پیاسے کی جنگ۔ ایسا کارنامہ اس سے پہلے کسی نے انجام دیا نہ سکے بعد کوئی انجام دے سکا۔

اب امام زین العابدینؑ کی باری آتی ہے۔

کربلا کی جنگ ہو چکی ہے۔ بہت بڑی فوج نے خاندان رسالت کے گئے چنے لوگوں اور انکے جانشینوں کو قتل کر دیا ہے۔ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیا ہے۔ بازاروں اور درباروں میں انکو پھرایا جا چکا ہے۔ سارے قیدی شام کے ایک خرابے

میں بڑی بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یزید، ان زیاد اور سارے عالم خوش ہیں کہ ہم نے جو چاہا کر لیا لیکن ان منافقت اندیش لوگوں کو کیا خبر کہ آنے والے وقت اپنے دامن میں کیا کیا واقعات و حادثات چھپائے ہوئے ہے۔ ظالم سمجھ رہے ہیں جنگ ختم ہو چکی حسینؑ قتل ہو گئے۔ انکے ورثہ قید میں ہیں۔ ہمارا مقصد برآیا۔ اب ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں رہا۔ اب ہم اپنی من مانی کر سکیں گے۔ لیکن یہ انکی بھوس ہے۔ انکی حماقت ہے۔ نہیں یہی نہیں پہتہ کہ اگر ثنائی یکی اور بدی میں ہو رہی ہو۔ اگر معرکہ خیرو شر کے درمیان ہو رہا ہو۔ اگر روحانیت اور مادیت میں دغا ہو رہی ہو تو ایسی جنگ میں فیصلہ تلوار سے نہیں ہوتا۔ اور نہ ایسی جنگ کا نتیجہ اتنی جلدی نکلتا ہے۔ یہ دوچار سال کے عیش کیا ہیں۔ یہ تو وہ ڈھیل ہے جو پروردگار اس وجہ سے دیتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اور نہ اس کی گرفت سے کوئی بچ سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے۔ اور ہر ایک کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ آخر سب کو اسی کے دربار میں پہنچنا ہے۔ آخری فیصلہ تو وہیں ہوتا ہے۔ ہاں دنیا میں بھی ظالموں کا برا ہی انجام ہوتا ہے۔ تھوڑی سی صبر کے بعد۔ اور ان ظالموں کیلئے تو دنیا اور آخرت کا گھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ قاتلان حسینؑ میں سے کسی کو بھی وہ انعام نہیں ملتا ہے جسکی توقع میں، جسکی ہوس میں اس نے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا تھا۔ سید جبار کو سب سے پہلے تو کربا کی جنگ کی مکمل کرنی ہے۔ انہیں دنیا کو بتانا ہے کہ کربا کی جنگ آخر کیوں ہوئی تھی۔ سید رسوں نے اپنی زندگی کی قربانی کیوں کی تھی۔ حسینؑ نے بیعت کیوں نہیں کر دی تھی۔ انہیں دیا کو یہ بات بتانی ہے کہ ایک حقیقی اسلام ہونا ہے جو حسینؑ کا تھا۔ ایک مصنوعی اسلام ہونا ہے جو یزید کا تھا۔ کربا کی جنگ حصوں تحت و تاج کیلئے دو طالبان، اقتدار کی جنگ نہ تھی۔ یہ صوبوں کی جنگ تھی۔ اور اصولوں کی جنگ جب بھی ہوتی ہے اس میں ہمیشہ اصول ہی جیتتے ہیں۔ تخت و تاج ہمیشہ بارنا ہے۔ کیونکہ اصول حق ہیں

تحت و ناج باطل ہے۔ اور باطل ٹٹنے ہی کیئے ہوتا ہے۔ سید بجاؤ کا پہلا مقصد یہی ہے کہ وہ کربلا کی جنگ کے نتیجے کا اعلان کریں۔ وہ دنیا کو بتائیں کہ فتح حسین کی ہوئی ہے کیونکہ حسینؑ بچے تھے۔ یزید ہار گیا۔ اسنے کہ وہ فاسق تھا۔ فاجر تھا۔ اور رسوائی لاسقوں ہی کے حصے میں آتی ہے۔ زین العابدینؑ کو یہ بتانا ہے کہ اے دنیا والو ذرا کردار کی میزان پر تول کے تو دیکھو۔ یزید اور حسینؑ کا مقابلہ ہی کیا۔

چند نہایت خاک را باہام پاک

یزید کے مرنے کے بعد بھی دنیا کو بدن نہیں ہے تحت کبھی جان نہیں رہا۔ یک ظام کی جگہ دوسرا ظام لے لیتا ہے۔ یزید کا بیٹا حکومت کی طرف رغبت نہیں کرتا تو مروان بن حکم شام کا حاکم بن جاتا ہے اس کے بعد عبدالمک بن مروان عبدالمک کے بعد ویدس عبدالمک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسلام کے نام پر شخصی بادشاہت کا سلسلہ۔ احکام شرعی کے پردے میں اپنی من مانی کا سلسلہ جس برائی میں جس عیب میں جس گناہ میں جس خرابی میں ملتا ہیں اسے اچھا کہنے کا سلسلہ۔ اپنی غیر اسلامی باتوں کو اسلام کہنے کا سلسلہ۔

ہاں حکومت کی مصمحت میں ایک تبدیلی ہوتی ہے۔ یزید کی تباہی سے بنی اُمیہ کو یہ پتہ ہو گیا ہے کہ خاندان رسالتؐ سے نکلنے میں اپنا ہی نقصان ہے۔ بلکہ تلوار کا رخ خاندان رسالتؐ سے مڑ کر شیطان علیؑ کی طرف ہو جاتا ہے۔ علی ابن الحسینؑ سے کوئی بیعت طلب نہیں کرتا۔ انہیں معلوم ہے کہ شخصیتیں الگ الگ ہیں لیکن کردار سبوں کا ایک ہے۔ علی ابن الحسینؑ سے بیعت طلب کرے گا مطلب ہے ایک اور کربلا۔ اور کربلا وہ سیلاب ہے جو ظالموں کو خس و خاشاک کی طرح ہمالے جاتا ہے۔ سب مٹ جاتے ہیں۔ حسین بن علیؑ کا نام رہ جاتا ہے۔ ظالم اس انجام سے ڈرتے ہیں علی ابن الحسینؑ سے کچھ نہیں کہتے۔ ہاں یہ خیال رکھتے ہیں کہ انکے گرو شیعو

جمع نہ ہونے پائیں۔ لوگوں پر ان دیکھی پابندی ہے۔ کوئی ان سے ملے نہیں۔ ملے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ کیونکہ مطلق السلطان حکومت میں ظام بادشاہ کی مرضی ہی قانون ہوتی ہے۔ شیعہ ہونا۔ آل رسولؐ کا چرو ہونا۔ اہلبیت کا محب ہونا۔ بس یہی جرم تھے۔ باقی کوئی چیز جرم نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہ سب سے زیادہ محبت اپنے اقتدار سے کرتے ہیں۔ اسی سے بیٹا باپ کو معزوں کر کے قید کر دیتا ہے۔ اور امدا بھی کر دیتا ہے۔ بھائی اپنے بھائیوں سے مدد بھی لیتا ہے اور انہی کے سرتن سے جدا کر دیتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ انسانوں نے کسی تعلق اور رشتے کو اتنا مضبوط اور معتبر نہیں جان کہ اس کے بعد بے خوف ہو جائیں کہ اس سے ہمارے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں۔ شکوک اور شبہات سرہان کی طرح سلطانوں کے ذہنوں میں پھینچے رہتے ہیں۔ جب بھی انکی بدگمانی پختہ ہو جاتی ہے۔ وہ اس شخصیت کو جو ویسے ان کیسے کتنی بھی معزز محترم یا محبوب رہی ہو خنجر کے حوالے کر دیتے ہیں۔

اماموں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔

بادشاہ جلتے تھے کہ یہ لوگ خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں۔ انکے دن لوگوں حاجتیں پوری کرنے میں اور رعبی عبادت کرنے میں گزرتی ہیں۔ دنیا انکے لئے سور کی اس ہڈی کی مانند ہے جو کسی جذامی کے ہاتھ میں ہو۔ روزوں کی وجہ سے انکے تنگ پیٹھ سے لگے گئے ہیں۔ اور نماز میں گریہ و زاری کرنے کی وجہ سے آنکھیں سو جی رہتی ہیں۔ یہ خدا کے مقرب بندے ہیں۔ انکی بددعا سے عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی حاسد یہ بتاتا ہے کہ لوگ امام سے ملنے آ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ حیرے خلاف علم بغاوت بلند کریں۔ وہ بادشاہ بغیر تصدیق کئے یا تو انہیں قید کر دیتا تھا یا شہید کر دیتا تھا۔ جو بادشاہ اپنی حکومت کی بھاکے سئے سبط رسولؐ کے خون سے ہاتھ رنگنے کو بردہ سمجھتے تھے وہ اس تخت و تاج کی حفاظت کیسے دین میں جو رو و بدل اور

ترمیم و وضع کر میں وہ ٹم ہے۔ پھر فتویٰ فروش صہا ہر دور میں رہے ہیں۔ آخر شریع نے
 بھی تو چند زر کے قہیلوں کے عوض اپنی راسے کو حبریل کیا تھا۔ ور ایک دن یہ کہنے
 کے بعد کہ حسینؑ سہو رسوں ہیں۔ ان کا قتل گناہ عظیم ہے۔ دوسرے دن ان کے
 قتل کا فتویٰ یہ کہ کر دیدیا تھا کہ ہر حال وہ خلیفہ کے مخالف ہیں۔ ان کا قتل جائز
 ہے۔ بنی امیہ کو پتہ تھا کہ اسلام کا نام لیکر مسلمانوں کا جتنا بھی چاہو استحصال کرو۔ کوئی
 کچھ نہیں کہے گا۔ چنانچہ حدیثوں کے بازار مگ گئے۔ آل رسولؐ کی مدرج میں جو
 حدیثیں تھیں انہیں سنا ماموع ملکہ جرم قرار دیدیا گیا اور اس جرم پر مآ تعداد شیطان
 علی کو قتل کیا گیا کہ وہ ایسی حدیثیں سناتے تھے جو علیؑ یا ولاد علیؑ کی تعریف میں
 تھیں۔ اور بنی امیہ کی تعریف میں احادیث وضع کی جانے لگیں۔ ایسی حدیثیں جو
 ظالموں کو جنتی ثابت کریں۔ قاتلوں کے جرائم پر پردہ ڈالیں۔ ظالموں کو اقتدار کا اہل
 قرار دیں۔ قرآنی آیات کی تاویل بھی حکومت کے اشارہ چشم و ابرو کے مطابق ہونے
 لگی جس نے بھی اقتدار حاصل کرنا ہے وہ ٹھیک ہے۔ چونکہ اب تو وہ مسلمانوں کا
 خلیفہ ہے۔ چاہے وہ فاسق ہو یا فاجر ہر حال مسلمانوں کو اسکا کھنا مانا چاہئے۔ ایسے
 خیالات منبر سے نشر کئے جانے لگے۔ اور اس کی تقویت کیلئے حدیث نبوی اور آیت
 قرآنی کو توڑا مردڑا جانے لگا۔ عس حکومت کی جزر کوششوں کے باوجود لوگوں کو پتہ
 چل ہی جاتا تھا کہ حکومت نے کتنے لوگوں کو قتل کرا دیا۔ کتنے لوگوں کی جائیداد پھین لی
 گئی۔ کتنے لوگوں کو بے جرم و خطا سخت سزائیں دی گئیں۔ یہ فطری بات ہے کہ ظام
 سے انسان نفرت کرتا ہے اس نفرت سے بچنے کیلئے حکومت کے تحفواہ وار صلہ دینے یہ
 عقیدہ پھیلایا کہ انسان مجبور ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ خدا کے حکم سے کرتا ہے۔ خدا
 چاہتا ہے۔ لہذا بادشاہ اگر ظام ہے تو وہ مجبور ہے کہ خدا نے اسے ایسا بنایا۔ اگر وہ کسی
 کو قتل کرتا ہے تو یہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے اسلئے بادشاہ پر ذمہ داری نہیں اور وہ
 سب اس دور میں ہو رہا تھا جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا کہ اسلام میں خدا نے چوری

کی یہی سزا رکھی ہے گویا غریب کا جرم جرم ہے۔ اسکو سزا ضرور ملنی چاہئے اور امیروں یا بادشاہوں کے جرم کے لئے تو کوئی حدیث وضع کر لیں گے یا پھر کسی آیت کو قطع معنی پہنائیں گے تاکہ بادشاہ کو کوئی کچھ نہ کہہ سکے۔

باطل نے جب اپنی جنگی چاقیں بدل لیں تو امام نے بھی اپنی حکمت عملی تبدیل کی۔ جنگ تو رہے گی۔ لیکن اب طور سے نہیں ہوگی۔ الفاظ سے ہوگی۔ اگرچہ حکومت کی پابندیوں اور شخصوں کی وجہ سے لوگ امام کے گرد جمع نہیں ہو سکتے لیکن امام تو مسجد نبوی میں جا سکتے ہیں۔ جہاں حدیث کے درس دئے جا رہے ہیں وہاں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ تو کہہ سکتے کہ یہ حدیث یوں نہیں ہے۔ میرے والد نے مجھ سے کہا۔ ان سے انکے والد نے کہا ان سے رسول اللہؐ نے کہا۔ امام وضع کی ہوئی احادیث کو روکتے ہیں۔ اپنے سلسلے سے سنی ہوئی احادیث کی اشاعت کرتے ہیں۔ جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ ان کے کان میں یہ باغی بھی پڑتی ہیں۔ نشر علوم اسیہ کا فریضہ بھی ادا ہو رہا ہے۔ اسلام کے خدوخال مدینے کی کوششوں کو بھی ناکام بنایا جا رہا ہے۔ خدا کے حضور دعائیں کی جا رہی ہیں بلند آواز سے دعا کی جا رہی ہے۔ روح کا سارا سوز گداز آواز میں سمٹ آیا ہے۔ کیا طعن ہے۔ خون داؤدی اس پر فدا۔ لوگ ہم تن گوش ہیں۔ قلوب پوری توجہ کے ساتھ ان دعوؤں کو جذب کر رہے ہیں۔ ابھی لوگ اپنے عقیدوں کا ذکر کر رہے تھے۔ امام نے محسوس کیا کہ یہ عقیدے فاسد ہیں۔ قطع ہیں۔ غیر اسلامی ہیں۔ انکی اصلاح کی ضرورت ہے۔ امام کی دعائیں اس عقیدے کی اصلاح مضمر ہے۔ امام کی دعائیں جو سنتا ہے محسوس کرتا ہے کہ یہ دعائیں تو کیہ نفس کا ذریعہ بھی ہیں ذہن کی جلا بھی ہیں۔ جنت کا راستہ بھی ہیں۔ اچھے اسلام کا طریقہ بھی ہیں۔

ایسے عام میں جبکہ حکومت وقت نے رکھنات لوگوں کے ذہنوں کو متاثر

کر چکے۔ ہندہ پرستی کی دلدل میں پر شخص ٹٹے تک غرق ہے۔ روحانیت لوگوں میں سے
مفقود ہو رہی ہے۔ لوگ طلبِ جنت پر طلبِ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں یہ دعائیں ہی
ہیں جو اسلام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔

امام کے منصب کی ذمہ داریاں

امام زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ انسانوں پر خدا کی محبت ہوتا ہے، انفس و آفاق کے لئے وسیلہ رحمت ہوتا ہے۔ ورق گیتی پر اسکی موجودگی ضروری، انسانوں پر اسکی معرفت لازم اور مخلوقات پر اسکی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ وہ بندوں کے اعمال پر گواہ ہوتا ہے۔ امر خدا کا وہی ہوتا ہے۔ خزیدہ دار علم الہی ہوتا ہے۔ آسمانی صحیفوں کا وارث ہوتا ہے۔ وجود خدا کی دلیل ہوتا ہے۔ ہدایت کی علامت ہوتا ہے۔ کار نبوت کی کھمیں کرتا ہے۔ منزلیں رحمان کی صحیح ترین اور ہر عمل قبول کرتا ہے۔ اسرار الہی کا امین ہوتا ہے۔ ہر آیت کی اپنے عمل سے تفسیر کرتا ہے۔ ہر سواں کا جواب دیتا ہے۔ ہر مسئلے کو حل کرتا ہے۔ ہر مشکل کو سمجھاتا ہے۔ ہر عقدے کو کھولتا ہے۔ ہر بات کی دلیل سمجھاتا ہے۔ اور ہر دلیل قرآن سے لاتا ہے۔ دین کا مرکز و محور ہوتا ہے۔ کشتی دنیا کا ننگر ہوتا ہے۔ اسکی ہر بات سے صداقت ظاہر ہوتی ہے۔ ہر عمل میں نصیحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے ظلم کے رسوم سے روجوں کو بالیدہ کرتا ہے۔ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور ذہنوں کو شک کی ظلمتوں سے نکال کر یقین کے نور کی سرزمین میں پہنچاتا ہے۔

امام کے منصب پر جو فائز ہو، اسکی ذمہ داری ہے خدا کے نام کو اچھا کرنا۔ حق کو بچھونا۔ انسانی معاشرے کو مثالی معاشرے میں ڈھالنے کی جدوجہد کرنا۔ ظلم کو بیخ و بن سے اکھاڑنا۔ شیطانی طاقتوں کی سازش کو ناکام بنانا۔ اللہ کی بندگی کے مرکز پر تمام انسانوں کی جنسیوں کو جھکانا۔ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا۔ برائیوں سے بچنے کی ہدایت کرنا۔ اور دنیا کے ہر انسان کے لئے اپنے اطلاق و کردار سے ایک اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرنا۔ اسی لئے امام صداقت، امانت، علم، طہارت، زہد، تقویٰ، حلم، شجاعت

نجات اور فصاحت و بلاغت میں پورے زمانے کا افضل ترین فرد ہوتا ہے۔ وہ معصوم
عن الخطا ہے اور مخصوص من اللہ بھی۔

اسکی جدوجہد کا مرکزی نقطہ ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے جس میں بندے
حکاماتِ خدا کے مطابق عمل کرتے ہوں۔ جن اعمال سے نہیں روکا گیا ہے اسے
ترک کر دیں۔ جن کا حکم دیا گیا ہے ان فرائض کو و کریں۔ جس معاشرے میں کوئی
کسی پر ظلم نہ کرے۔ کوئی کسی کا حق خصب نہ کرے۔ لوگ صرف عقیدے و طرز
عبادت ہی سے جادو سے مسلمان نہ ہوں بلکہ دائے حقوق کے حاکم سے بھی خدا کی
اطاعت کرتے ہوں۔ ہر شخص دوسرے کا حق واکرے۔ امیر خود عربوں کا خیال
رکھیں۔ اور جب دیں تو یہ سمجھ کر نہ دیں کہ ہم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے بلکہ
یہ جان کر دیں کہ خدا نے اسکا رزق ہمارے پاس بطور مانت رکھوایا تھا جو ہم سے
پہنچا دیا۔

امام کی صرف کوششیں ہی اس سمت میں ہیں جو عین بلکہ اسکا ذاتی عمل
بھی اس انداز فکر کی آئینہ داری کرتا ہے۔ اسکے کردار کو دیکھ کر دیکھنے والے کے دل
میں وجودِ خدا کا یقین بڑھتا ہے۔ مومن کے دل میں خوش ہوتی ہے کہ وہ اسکی تائی
کرے۔ امام ہر ایک کے ساتھ بھائی کرتا ہے۔ سوائے ظالم کے۔

اللہ کے نظامِ بدایت میں امام نبی کا وزیر ہوتا ہے۔ وصی ہوتا ہے۔ ولی ہوتا
ہے۔ جانشین ہوتا ہے۔ معین ہوتا ہے۔ ناصر ہوتا ہے۔ مددگار ہوتا ہے۔

رسول دین لاتا ہے۔ امام دین کو بچاتا ہے۔

رسول دین کی ہدایت ہے۔ امام دین کی بقا ہے۔

رسول کا کام بندوں تک ابلاغِ شریعت ہے۔ امام کا کام اس شریعت کی

حفاظت ہے۔

رسول اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ امام لوگوں کے، عمل خدا تک لے جاتا ہے۔

رسول کا مقابلہ کفار و مشرکین سے ہوتا ہے۔ امام کا مقابلہ منافقین سے ہوتا ہے۔

رسول ان سے لڑتا ہے جو آیات کی تکذیب کریں۔ امام ان سے لڑتا ہے جو آیات میں تحریف کریں۔

رسول ان سے جہاد کرتا ہے جو اللہ کی منزل کو نہیں مانتے۔ امام ان سے جہاد کرتا ہے جو اسکی صحیح تعلیم کو نہیں مانتے۔

رسول احکام لاتا ہے جن پر بندے عمل کریں۔ امام بندوں کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے۔

امام کا فرض ہوتا ہے ہر حال میں اعلیٰ کلمۃ الحق کی جستجو کرنا۔ خدا کے امام کو اونچا کرنا۔ حق کی معرفت کروانا۔ انسانی معاشرے کو مثالی بنانے کی جدوجہد کرنا۔ ظلم کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنا۔ شیطانی طاقتوں کی سازش کو ناکام بنانا۔ اللہ کی بندگی کے مرکز پر سارے انسانوں کی جہینوں کو بھٹکانا۔ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا۔ برائیوں سے بچانا ساری دنیا کے لئے اپنے اعلیٰ اخلاق اور عظیم اشراف کردار سے لوگوں کے لئے ایک حسین ترین نمونہ عمل پیش کرنا۔ اور جب باطل شریعت میں رد و بدل کرنی چاہے ترمیم و ترمیم کرنی چاہے طلال کو حرام سے بدل چاہے اوامر اور نواہی کو زیور و زینت کرنا چاہے تو امام کو اس سیلاب بلاغیہ کو روکنا پڑتا ہے چاہے اسکے لئے خون رنگ گلودینا پڑے۔

جب دین پھیل رہا ہوتا ہے۔ خدا کی طرف سے نصرت آ رہی ہوتی ہے۔ فتح پر فتح ہو رہی ہوتی ہے۔ اور لوگ خدا کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت باطل پرست یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے تو قتل کر دئے جائیں گے۔ ایسے کچھ حال کے خوف سے اور کچھ یہ دیکھ کر کہ مسلمان ہو جانے میں زیادہ فائدہ ہے۔ وہ اسلام لے آتے ہیں مگر وہ دین کو اس طرح پنتے ہیں کہ اس سے اصل مقصد دنیوی فائدہ ہی رہتا ہے۔ جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کو بھی یہ سوچ کر قتل کر دیتے ہیں کہ مال نصیحت ملے گا۔ اور اگر کسی گروہ کی طرف بھیجے جاتے ہیں رسول کی طرف سے کہ اسلام کو ان کے سامنے پیش کرو تو یہ سوچ کر جلدی سے حملہ کر دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر وہاں سے یہاں تک آنے کا کیا فائدہ جب لوٹ ہی نہ سکے۔ اور جب انہیں خبر ملتی ہے کہ غیر مسلم بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں تو حکم لکھ کر بھیجتے ہیں کہ ہمیں مسلمان مت ہونے دو کیونکہ اگر سبھی غیر مسلم مسلمان ہو گئے تو جزیہ کہاں سے آئے گا۔ اور جزیہ نہ آئیگا تو پیش کہاں سے ہوں گے۔ یہ دین کو اس وقت تک گلے سے لگاتے ہیں جب تک ان کا کوئی مالی نقصان نہیں ہوتا۔ جہاں وہ ان کی دنیا کی طلب کے آگے آتا ہے وہیں دین کو رخصت کر دیتے ہیں۔ طالب علمی میں سارا دن قرآن پڑھتے ہیں اور جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ اب حکومت ان کو ملنے والی ہے، قرآن سے صاف کھدیتے ہیں کہ خدا صراف سیوی و بسک یہ میری تیری آخری ملاقات تھی۔ اور تخت حکومت پر بیٹھتے ہی پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کسی نے کہا کہ خدا سے ڈرو تو اس کی گردن تلوار سے ٹا دوں گا۔ ان کے دل حب دنیا اور طلب جاودہ مال کی دہل میں ڈوب ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر وہ اسلام کا پرانہن زیب تن کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ظاہری سلام بھی ایسے ہوتا ہے کہ اسکے بغیر وہ حکومت نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں اپنی بادشاہی پر خلافت رسول کا لیس بھی تو چپکا، سے ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہوتا

ہے لیکن اس کی گواہی نہیں دیتا۔ ان کی آستینوں میں بت نہیں بلکہ ان ذہنوں میں بت خانے بچے ہوتے ہیں۔ غبار کی امامت ضروری سمجھتے ہیں مگر اسی قدر کہ کبھی منگل کو جمعہ کی نماز پڑھا دیتے ہیں کہ آج تو امن ہے۔ جمعہ کو تیرہ دن کی بوچھاڑ میں کون نماز پڑھے گا۔ کبھی ہونڈی کو بھیج کر اس سے امامت کرا دیتے ہیں اور کبھی خود اپنے شہرہ کے سرور اور حمایتی سے آلودہ لباس میں جا کر دو کی جگہ چار رکعت پڑھا دیتے ہیں۔ کبھی صبر پر ہندو لے کر بیٹھتے ہیں۔ کتوں سے کھیلتے ہیں۔ ماں بسنوں سے نکاح کرتے ہیں۔ شراب کو مباح قرار دیتے ہیں۔ شعائر اللہ اور شریعت اسلامی کا بے باک دہل مذاق اڑاتے ہیں اور رسوں کو جھٹھلاتے ہیں کہ نہ وحی آئی نہ فروقہ اتر رہی ہاشم نے سلطنت کے لئے یہ کھیل بنایا تھا۔ کبھی قرآن کی آیت کی جان بوجھ کر غلط تاویل کر کے کسی بے گناہ کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں اور کبھی قرآن پر تیر مارتے ہیں کہ جا خدا سے شکایت کر دے۔ یہ شیطان جو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں اور جتنکے دلوں پر صبریں لگی ہوئی ہیں یہی منافق ہیں۔ یہ دین کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ بہادر دشمن کی طرح صلی الاعلان سامنے سے وار کبھی نہیں کرتے۔ یہ تو دین کی صفوں میں گھس کر، فراق و انتشار پھیلاتے ہیں۔ یہ کہیں کہتے کہ یہ آیت نہیں ہے کہ اولوالامر کی اطاعت کرو۔ ہں اولوالامر کے معنی تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن میں قربی کی محبت کا حکم نہیں ہے۔ ہں اتنی غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ نبی کی رسالت کا جو حرم یہ ہے اس کے قریب سے نہیں بلکہ اپنے ہی قربی سے محبت کرو۔ یہ دھوکا، فریب، تلبیس عام لوگوں پر تو اپنا جادو چلا ہی دیتی ہے یہ خود زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ مسلمانوں کی جماعت کو پر گندہ و پریشان و مستحضر کرتے ہیں۔ حقوق غصب کرتے ہیں اور پھر جس کے حقوق غصب کرتے ہیں سی کو تہ تیغ کرتے ہوئے سادہ لوح عوام کو بتاتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو ہم اس کو اس لئے قتل کر رہے ہیں کہ یہ فساد پھیلا رہا تھا۔

قرآن ہدایت ہے لیکن اگر کوئی قرآن صامت کے الفاظ کو غلط معنی پہنچے اس کا مفہوم اسٹ پلٹ کر دے۔ آیت کا مصداق بدل دے اور اس آیتوں کو جو دنیا میں ایک عرصہ گستر معاشرہ قائم کرنے کے لئے اتاری ہوں، اپنی حکومت جاری مضبوط کرنے کے لئے استعمال کرنا چاہے تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ مصحف مطلق میدان عمل میں آئے اور صرف خدا کی خوشنودی اور معاشرے میں قیام عرصہ کی خاطر اس گمراہ سے دشمنی ہوں لے۔

اسے خود حکومت کرنے کی خواہش نہیں ہوتی۔ وہ صرف ایک عادل حکومت کا خواہاں ہوتا ہے۔

جب ظلم حد سے بڑھتا ہے۔ باطل حکومت دین کا چہرہ مسخ کرنے لگتی ہے۔ نظام کی حکومت کو سہارا دینے کے لئے جھوٹی حدیثیں وضع کی جاتی ہیں۔ قرآن کی آیت کا مطلب جان بوجھ کر غلط اور اپنی غرض کو پورا کر کے والد مٹا دیا جاتا ہے۔ ہر ظلم کا حوالہ اسلامی احکامات سے دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو امام حق حکومت باطل کی بن کارروائیوں کے خلاف جدوجہد کرنے کے لئے اٹھتا ہے۔ اسے مستقبل معلوم ہوتا ہے۔ اسے پیش آئے وے حوادث کا علم ہوتا ہے لیکن وہ نفس مطمئنہ بھی تو ہوتا ہے۔ وہ رشتہ برائے ہی بھی تو ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس کا یقین کامل ہوتا ہے۔ وہ اصداغ اصول کے لئے نکلتا ہے اور اس جذبے کے ساتھ کہ المسعی معی و الاتمام من اللہ کوشش کرنا میرا کام ہے۔ جتنے خدا کے ہاتھ میں ہے اور اس کوشش کا نتیجہ تو چھاپا ہی نکلنا ہوتا ہے جس کوشش کا روح خدا کی جانب ہو۔ یہاں فتح و ظفر کی ٹٹ میس کی جاتی۔ ملک و مال کی خواہش نہیں کی جاتی۔ اقتدار ان کا مطمع نظر نہیں ہوتا۔ یہاں صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ ان حالات میں میں اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کروں جو مامیوں کے غلط سے مجھ پر عاید ہوتی ہیں۔ کوئی حق کا ساتھ دیا جاتا ہے تو مجھے ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جھوٹوں نے ہزاروں خط لکھے تھے خدا اور

رسول کے واسطے دئے تھے کہ ہماری ہدایت و رہنمائی کے لئے تشریف لائیے وہ سب دوغلے ثابت ہوں گے۔ ان کے دل آل رسول کے ساتھ اور تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہوں گی۔ لیکن رسول کا واسطہ ہے ہدایت اس کا فرض منصبی ہے۔ اسے جانا ہے۔ اسے ہر ظلم سہنا ہے۔ ہر ستم اٹھانا ہے۔ ہر شقاوت کا سامنا کرنا ہے۔ بیٹوں، بھائیوں سب کا ماتم کرنا ہے۔ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ سب خدا کی بارگاہ میں نذر کرنا ہے اور اسی سے اس لگائی ہے جو ان کی آس ہے جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ اور زیر خنجر قاتل بھی اس کے ہوں سے استبداد کی بخشش کی دعا ہی نکلتی ہے۔

یہ جو جنگ لڑ رہا ہے یہ دنیاوی جنگ نہیں ہے۔ اس کا مقصد دین کو تباہ ہونے سے بچانا ہے۔ یہ جنگ اس لیے لڑی جا رہی ہے کہ باطل کو معلوم ہو جائے کہ خالق خدا پر جو ظلم وہ کر رہا ہے خلافت الہیہ کو مطلق العنان بادشاہی کا روپ دے رہا ہے۔ جھوٹی حدیثوں سے لپٹے اقتدار کو سہارا دے رہا ہے۔ وہ مال جو عام مسلمانوں کا حق تھا، اس کو ذاتی شان و شکوہ اور عیاشی میں خرچ کر رہا ہے۔ جس مال سے ناداروں، غریبوں، محتاجوں، معذروں کی ضرورتیں پوری ہونی تھیں اسے زر پوش غلاموں پر، بلند حلوں پر، بونڈیوں، کنیزوں پر اور اس فوج پر خرچ کیا جا رہا تھا جو آل رسول کو تباہ کرنے کے لئے تیار کی جا رہی تھی۔

امام زین العابدینؑ کی کامیابیاں

امام زین العابدینؑ نے جنگ کربلا کی تکمیل کی۔ حق و باطل کی اس عظیم معرکہ آرائی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا اور اس مقصد کو حاصل کیا جس کے لئے حسینؑ نے بے مثال قربانیاں دی تھیں۔ یہ مقصد تھا احقاقِ احق۔ یہ ثابت کرنا کہ حسینؑ حق پر تھے۔ یزید غلط تھا۔ بلکہ یہ ثابت کرنا کہ آل رسول حق پر تھے اور جو جو بھی ان کے مقابلے پر آیا وہ غلط تھا۔ ہمیشہ اس رسول حق پر تھے۔ ہمیشہ ان کے مخالف غلط تھے۔

دنیا کامیابیاں حاصل کرتی ہے فوج کے بل پر۔ اقتدار کے بل پر۔ شان و شکوہ کے بل پر۔ دوست و ثروت کے بل پر۔ دنیا اپنی بات منواتی ہے لوگوں کی گردنوں پر تھوار رکھ کر۔ لوگوں کو مجبور کر کے یا لوگوں کے دامن مال و زر سے بھر کر۔ لوگوں کو منصب کا لالچ دے کر۔ لوگوں سے نقد و جواہر کے وعدے کر کے۔ لیکن شاید زین العابدینؑ اس دنیا کے بڑے لوگوں میں واحد انسان ہیں جس نے ساری کامیابیاں اس طرح حاصل کیں کہ وسائل کا نام و نشان تھا۔ ہم لواحقہ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔

زین العابدینؑ نے سطوت شای کو اس وقت مرہ برآمد کر دیا جب انکے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ پیر بیڑوں سے فگار تھے۔ گردن میں طوق نے زخم ڈال رکھے تھے بیماری اور مسافت کی وجہ سے پنڈلیاں سوجی ہوئی تھیں۔ کتبہ رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ باپ کا سر لوک میز پر تھا۔ عورتیں بے موقع و چادر تھیں اور چاروں طرف تماشاخیوں کا جھوم تھا۔ کبھی دربار۔ کبھی بازار۔ کبھی زندان۔ کبھی طعنوں کا حکم باپ کے لب و دندان پر چھڑی لگا رہا ہے۔ کبھی اس طشت طلا میں جس میں باپ کا سر ہے بچی ہوئی شراب ڈال رہا ہے۔ رات سو کر سی نشین دربار میں موجود ہیں اور سب

مسلمان ہیں۔ ورنہ کوئی نہیں کہتا کہ اسے یزید یہ آل رسول کے ساتھ کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ کسی میں غیرت و حمیت باقی نہیں ہے۔ ورنہ جب ان کا یہاں نے کہا کہ اسے یزید اگر تو اجازت دے تو میں منبر پر جا کر کچھ کہوں اور یزید نے اجازت نہ دی تو یزید کے بیٹے نے باپ سے کہا اجازت دے دے۔ یہ تو بیمار ہے۔ بے کس ہے۔ یتیم ہے۔ مظلوم ہے۔ کمزور ہے۔ یہ آخر کیا کر سکتا ہے۔

یزید کے بیٹے کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا کر سکتا ہے۔ یزید کو کچھ اندازہ تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ مل کا پوتا ہے۔ یہ صاحب نفع الملائکہ کا پوتا ہے۔ اس کی فصاحت بے مثال ہے۔ اس کی بلاغت لاجواب ہے۔ اس کی دیلیں مضبوط ہوں گی۔ اس کا لہجہ شجاعانہ ہوگا۔ قتل ہونا ان کے گھرانے کی عادت ہے۔ شہادت ان کے خاندان کا شرف ہے۔ یہ سرکٹا دیتے ہیں سر جھکاتے نہیں ہیں۔ ان کے سارے عزیز قتل ہو چکے لیکن ان کی ہمت وہی ہے۔ راہ خدا میں استقلال وہی ہے۔ پیروں میں جھکے ہوئے گانٹھے۔ پشت پر لگے ہوئے تازیانے، مصائب و دشمنیاں۔ سب مل کر بھی ان کے انکار کو اقرار میں نہیں برس سکتے یہ شیروں کا گھروانہ ہے۔ یہ شاہی کے رعب میں نہیں آسکتا۔ اگر یونے کی اجازت مل گئی تو یہ ہام کا دربار الٹ دینگے۔ صداقت ان کی زبان پر جب آئے گی تو وہ شطہ بن جائے گی جو میری حکومت کو جلا کر خاک کر دے گا۔ یہ زہنوں کو بدل دیں گے۔ دلوں کو برا دیں گے۔ سب ظلم کے خلاف نعرہ کناں ہو جائیں گے۔ آنکھیں آنسوؤں سے چھلکنے لگیں گی۔

اور یہی ہوا۔

دنیا میں جو بھی ظالم ہیں، جاہل ہیں، آمر ہیں، مطلق العنان بادشاہ ہیں سبھی طاقت حکومت اور اقتدار کے نشے میں دوسروں کی جالوں سے کھیلتے ہیں۔ جس کو حکومت کے لئے خطرہ سمجھتے ہیں اس کی گردن زودیتے ہیں۔ جس سے نا ارض ہوتے

ہیں اسے قتل کر دیتے ہیں اور قتل کو چھپا دیتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ کسے قتل کیا گیا، کیوں قتل کیا گیا اور کس کے حکم سے قتل کیا گیا۔ پھر اگر قتل سے لوگ واقف ہو جاتے ہیں تو اس قتل کو جائز قرار دیتے ہیں۔ فتنوں نے آتے ہیں کہ یہ قتل ضروری تھا۔ جیسے بہانے حوا سب تلاش کر لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب اس قتل پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ کوئی اس خون کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اپنے لٹائے ہوئے جھوٹے الزامات کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ خون ناحق کا داغ ان کے دامن سے جھٹ گیا۔ یہ رسم اہل اقتدار میں ہمیشہ سے ہے اور میرہ سو سال پہلے بھی تھی۔

یزید نے دونوں کوششیں کر کے دیکھیں۔ اور بنی امیہ میں نے دونوں کوششیں باقلم بنادیں۔ یزید کو پتا تھا کہ وہ حسین کو قتل کر سکتا ہے حسین کے احترام کو قتل نہیں کر سکتا۔ حسین کے جسدِ حاکی کو مٹا سکتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں حسین کا جو مقام ہے اسے نہیں مٹا سکتا۔ اس نے پہلے اس نے اس قتل کو چھپا، چاہا۔ اہل بیت کے لئے ہوتے قافلے کو کربلا سے کوٹے اور کوٹے سے شام اس راستوں سے لے جایا گیا جو غیر آباد تھے۔ جہاں آبادیاں تھیں وہاں لوگوں کو صرف یہ بتایا گیا کہ ایک باغی تھا۔ اس نے امیر شام پر خروج کیا۔ امیر کی فوج نے اسے قتل کر دیا۔ یہ اسکی اولاد ہے۔ اس کے گھر دسے ہیں جنھیں قیدی بنایا گیا ہے۔ اور بادشاہ خوش ہے اس لئے عوام کو بھی خوش ہونا چاہئے۔ جشن منانا چاہئے۔ اچھے لباس پہنا چاہئیں۔ لوگوں نے جو عید منائی تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نہیں پتہ ہی نہیں چلے آیا گیا تھا کہ یہ کون ہیں۔

مید جاد لے جھوٹ کے اس اندھیرے کو مٹایا اس سر کا تعارف کر کے جو لوگ نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ قیدی جب آئے تو کوٹے میں جشن کا سماں

تھا۔ لیکن زین العابدینؑ اور انکی پھر بھی نسبہ نے اہل کوفہ کے دلوں میں تھلکہ ڈال دیا۔ لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حسینؑ کی مظلومیت کے ذکر نے قیامت برپا کر دی۔ باطل کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ ظالم رسوا ہو گئے۔ فریب کا پردہ چاک ہو گیا۔ اہمیت ناکام ہو گئی۔

ظوار کی جنگ تو فرات کے کنارے ختم ہو گئی تھی لیکن حق و باطل کی کشمکش باقی تھی۔ اب محاذ جنگ کوفہ تھا، دمشق تھا، دربار تھا، بازار تھا۔ جہاں جوم ہے، جہاں مجمع ہے، جہاں مننے والے، صر میں، جہاں پوچھنے والے موجود ہیں۔ ہر جگہ بتایا جا رہا ہے، ہر ایک کو سکھایا جا رہا ہے۔ یہ کسی بائی کا سر نہیں ہے یہ نواسہ رسول کا سر ہے۔ یہ جگر بند بتول کا سر ہے یہ وہ لب و رخسار ہیں جسکو رسول عربیؐ چومنے تھے۔ یہ بے متع و چادر عوریں ترک اور وعظ کی کنزیریں نہیں ہیں۔ یہ اہل بیتؑ ہیں۔ آل رسولؐ ہیں محمدؐ کے گھر والے ہیں۔ اسی محمدؐ کے جس کا لکھ تم لوگ پڑھتے ہو۔ اور یہ بھی من لو کہ حسینؑ کا جرم کیا تھا حقانیت، صداقت، خوف خدا، دین سے وابستگی۔ یہ حکومت جو ظالم کی حکومت ہے، فحشی حکومت ہے، جابر کی حکومت ہے۔ جسے دین سے مذہب سے، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ جو گناہ گاروں کی حکومت ہے۔ یہ جو لوگوں کے حقوق تلف کرنے والی حکومت ہے حسینؑ اس حکومت کے حامی نہیں بن سکتے تھے۔ اس طریقہ حکومت پر جو غیر اسلامی تھا۔ غیر اخلاقی تھا۔ اس پر حسینؑ ابن علیؑ اپنی مرثیہ نہیں لگا سکتے تھے۔ کیونکہ دین کا ایک ہی تو سہارا تھا حسینؑ۔ دین کو ایک ہی ہستی پر تو باز تھا سبط رسولؐ۔ گر وہ بھی بیعت کر بیٹا، اگر وہ بھی کہہ دیتا کہ یہ ٹھیک ہے، یہی اسلام ہے۔ تو پھر اسلام کہاں جاتا۔ اس لئے حسینؑ نے موت کی تھی کو گوارہ کر لیا۔

زین العابدینؑ کے خطبوں نے، نسبہ و کلام کی تقریروں نے لوگوں کے

دل چھید دے، سینوں میں آگ لگا دی۔ ضمیر بیدار کر دے، حسرت جگا دی، انسانیت زندہ کر دی۔ لوگ پہچان گئے کہ منافق کون سا گروہ ہے، خونِ ناحق سے کن کے ہاتھ آلودہ ہیں گناہ گار کون ہیں، ظالم کون ہیں، خدا کے عذاب کے مستحق کون ہیں۔ اہلِ ارض و اہلِ سماوات کی لعنت کے سزاوار کون ہیں۔

فوجِ یزید نے تو سوچا تھا کہ تشہیر سے اہلِ حرم کی بے عزتی ہوگی۔ لیکن ان کی ہر ہیر خاک میں مل گئی۔ ان کا منصوبہ تباہ ہو گیا۔ آنسوؤں کی سیست نے بساطِ الٹ کے رکھ دی۔ حقیقت لوگوں پر مکشوف ہو گئی۔ رہائے میں ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ یہ باغِ رسالت تھا جسے یزید نے تاراج کر دیا۔ یہ شجرۃ النبوۃ تھا جسے خدا کے دشمنوں نے کاٹ ڈالا۔ یہ اللہ والے تھے جنہیں شیطان کے پیروکاروں نے شہید کر دیا۔ عام آدمی کا قتل، حق نہیں چھپتا۔ حسینؑ کا قتل ناحق کیسے چھپ جاتا۔ اب یزید کیا کرے۔ کیسے اپنے کو صحیح ثابت کرے۔ کیسے قتلِ حسینؑ کے لزوم سے بچے۔ ابھی شیطانیت کے پاس ایک ہریر مانی ہے۔ وہ اس قتل کو جائز ثابت کر دے۔ یزید قرآن کی آیت پڑھتا ہے۔ جن لوگوں پر مصیبتیں آئیں وہ ان کے اعمال کی بدولت آئیں یہ مصیبتیں انہوں نے خود کمائیں تھیں۔ یزید کہتا چاہتا ہے کہ وہ حق پر ہے حسینؑ نے بغاوت کی۔ مگر وہ بغاوت نہ کرتے۔ یزید کی بیعت کر لیتے تو قتل نہ کئے جاتے۔

یزید نے قتلِ حسینؑ کا جو زائد ایک آیت قرآنی سے دیا ہے۔ یہ منافقوں کا سب سے بڑا اثرِ تمہ ہے۔ طغوت کا سب سے بڑا فریب ہے۔ اطمینیت کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ لیکن یزید نے یہ آیت کس کے سامنے پڑھنے کی جرأت کی ہے جو قرآنِ مطلق ہے۔ جو محافظِ اسلام ہے۔ جو معنی قرآن ہے۔

سیدِ بھڑ یزید کو لگاتے ہیں۔ قید میں ہیں لیکن ہیں تو خدا کے شیر کے پوتے۔ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا اسکے واسطے۔ تو شہرِ حم کا در تھا اس کے

اویز پیدا تو نے غلط کہا ہے۔ یہ آیت یسود و نصاریٰ کے بارے میں ہے۔ ہمارے بارے میں خدا نے جو نازل کیا ہے وہ یہ ہے کہ۔ زمین پر جتنی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ سب ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں قبل اس کے کہ تمہیں پیدا کریں۔ تاکہ جو کچھ تمہیں نہیں ملتا اس پر آزرہ نہ ہو اور جو چیز تمہیں مل گئی اس پر خوشیاں نہ مناؤ۔ اے یزید ہم ہیں جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا۔ اور ہر حال میں قضاے الہی پر خوشنود رہے۔ کسی کے فوت ہونے پر ملں کیا نہ کسی چیز کے ملنے پر مسرور ہوتے۔

کس فصاحت و بلاغت کے ساتھ کس پر اثر انداز کیسی حکم دسیوں کے ساتھ کس دشمن پیرے میں زمین العابدینؑ نے حق کا اظہار کیا۔ حسینؑ اس صلیٰ کی مظلومیت کو آشکار کیا۔ اپنی تمام طاقت، دولت، حکومت، ستم گری، سفاکی اور ظلم و بربریت کے باوجود یزید قتل حسینؑ کو نہ چھپا سکا نہ اس کو جازا ثابت کر سکا۔ اور زین العابدینؑ نے تنہا ہوئے کے باوجود ے سہارا ہونے کے باوجود، قیدی ہونے کے باوجود، بیمار ہونے کے باوجود، کمرور ہونے کے باوجود، ظالموں کے نرٹے میں گھرے ہوئے کے باوجود، حقایق فتح حاصل کر دی۔

غول نے ایک ویرانے میں مٹی جانے وہی اور چند گھنٹوں میں حتم ہو جانے والی جنگ کو، اپنی جاں گد ز تقریروں سے آنسوؤں میں ڈوبے خطبوں اور دل میں تر جانے والی گفتگو سے تاریخ انسانی کا ایک انتہائی متاثر کن حصہ بنا دیا۔ ایسا حصہ جس سے مستقبل میں شروع ہونے والی مظلوموں کی تمام تحریکیں جوش و دلولہ و جذبہ حاصل کرتی رہیں گی۔ زین العابدینؑ نے صرف حسینؑ کی مظلومیت ہی آشکار نہیں کی۔ انہوں نے ظالموں کو رسوئیوں کی دلد میں بھی غرق کر دیا۔ انہوں نے

ساری دنیا کی لختوں کی کالک شہر و یزید و ابن سعد و خولی و ابن زیاد کے چہروں پر مل دی۔

یزید نے حسینؑ کو قتل کر کے سمجھا کہ وہ جنگ جیت گیا ہے۔ اہل بیتؑ کو شہر شہر پھرا کے سمجھا کہ انکی بے عزتی ہو گئی۔ دنیا کا تصور عزت یہی ہے کہ جو محنت پر بیٹھا ہے وہ عزت والا ہے۔ جو قیدی دست بستہ اسکے سامنے ٹھڑے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں۔ لیکن خدا نے قرآن میں عزت کا معیار حکومت کو، بادشاہی کو، اقتدار کو، اختیار کو، دولت کو زر و جواہر کو، سونے چاندی کو، مٹھلوں کو، فوج کو، غلاموں اور کنیزوں کے جہوم کو قرار نہیں دیا۔ خدا نے کہا ہمارے نزدیک صرف وہ محترم ہے جو صاحبِ تقویٰ ہے۔ اور حسینؑ سے زیادہ صاحبِ تقویٰ کون ہو گا۔ اسی لئے انہیں حادینؑ نے کہا اھلِ اللہ۔ مصیبتوں کے اس بے پناہ جہوم میں خدا کا شکر ادا کرنا۔ یہ اہل بیتؑ ہی کا حوصلہ ہے۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں عزت دی ہمارا گھرانہ نبوت کا گھرانہ ہے۔ وحی کا گھرانہ بڑے بھلقِ عظیم کا گھرانہ ہے۔ حق و صداقت کا گھرانہ ہے۔ تیرے پاس زر ہے اور تیرے فخر کے لئے کافی ہے لیکن ہمارے پاس تقویٰ ہے۔ نیکی ہے۔ سچائی ہے۔ قناعت ہے۔ فقر ہے۔ تیرے پاس دیا ہے۔ اور چار دن کے لئے ہے۔ ہمارے پاس عاقبت ہے آخرت ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے۔ دنیا کے مصائب سے ہماری تحقیر نہیں ہوتی۔ یہ ہماری آزمائش ہے اور محض خدا ہمارے مرتبے میں اضافے کا سبب ہے۔

دنیا نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے اور رن بستہ قیدی اسے حقارت سے دیکھتا ہے اور اپنی حیثیت پر فخر کرتا ہے۔ میں اس کا فرزند ہوں جو پیرا شہید کیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کے ہن حرم کو قید کر کے بازاروں میں پھرایا گیا

یہ مصیبتوں کا اعلان نہیں ہے۔ یہ فتح کا اعلان ہے۔ حسینؑ کی فتح کا اعلان۔ جانے ہم اہل بیتؑ کو پانچ ایسی صفات عطا کی ہیں جس کے ذریعے ہم اس کی تمام مخلوق میں ممتاز ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے ہی گھر میں فرشتوں کی آمد رہی ہے۔ ہم ہی معجز نبوت و رسالت ہیں۔ ہماری ہی شان میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں۔ ہم ہی نے لوگوں کو ہدایت کی۔ ہم علم کا سرچشمہ ہیں۔ ہمارے مرتبے زمین و آسمان میں بلند ہیں۔ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا دنیا کو طغیان فرماتا۔ ہر فخر ہمارے فخر کے سامنے پست ہے۔ روزِ قیامت ہمارے دوست سیر و سیراب اور دشمن ہلاک و معذب ہوں گے

قیدی فخر کر رہا ہے اور بادشاہ یا اس کے معاصیوں میں کسی کی محال نہیں جو اسے ٹوک دے۔ یہ صداقت کا سیل لے پناہ ہے۔ یہ کسی کے روکے نہیں رکھ سکتا۔

زمین و عابدینؑ نے سردربار ثابت کر دیا کہ ان کے باپ نے اسلام کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ اور اسلام بچ گیا۔ اس سے وہ قتل ہونے کے باوجود جیتے ہوئے ہیں۔ ان کا گھر مٹ گیا۔ لیکن دیں تو باقی ہے۔ یہی ان کی کامیابی ہے۔

طلحہ کے بیٹے ابراہیمؑ نے جب شام کے بازار میں امامؑ سے نماز دیکھا تو تم نے کون غالب رہا تو امامؑ نے فرمایا ذرا انتظار کر۔ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ اور ان سو گئی۔ پھر تجھے خود پتہ چل جائے گا کہ کون غالب رہا۔

فرق صرف ذمیت کا ہے۔ لوگ دنیا کے پھرنے سے کار کروگی ٹاپتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کا معیار ہی الگ ہوتا ہے۔ انھیں پتہ ہے کہ عزت وہی ہے جو خدا دیتا ہے۔ وہ نہیں جو تخت و تاج سے حاصل ہوتی ہے۔ غلبہ وہی جو خدا عطا کرتا ہے۔ وہ نہیں جو فوجوں کے سامنے حاصل ہوتا ہے۔

سید سجادؑ کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انھوں نے وہ کام مکمل کر دیا

جس کا حسینؑ نے آغا زکیا تھا۔ انھوں نے دنیا پر حسینؑ کی حقانیت اور اس کے اقدام کی اہمیت ثابت کر دی۔ اور دنیا سے منوا دیا کہ

دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا

شیر ہزار سال میرا نام رہے گا

سید بھاد کی دوسری کامیابی یہ ہے کہ انھوں نے حسینؑ کی مظلومیت کو دنیا پر روش کر کے ساتھ ساتھ یزید کو ناپاک کے ایوان میں ہمیشہ کے لئے رسوا کر دیا۔ اور وہ بھی ایسا کہ

لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا

جب یزید نے کہا کہ حسینؑ کو خدا سے قتل کیا تو زمین العابدینؑ نے جواب دیا حسینؑ کو خدا نے نہیں بلکہ تیری فوج نے قتل کیا ہے۔ خدا اس پر لعنت کرے جس نے میرے باپ کو شہید کیا۔

کیا آج تک کسی جابر بادشاہ کو کسی قیدی نے ایسا جواب دیا ہے ؟

مظلومیت بھی عجیب سمجھے دکھاتی ہے۔ وہ وقت بھی آیا جب یزید نے ن سرد روں کو جمع کیا جو قتل حسینؑ میں شریک تھے۔ اور ان سے کہا جی ہٹا کس نے حسینؑ کس شہید کیا۔ اور جس نے حسینؑ کو شہید کیا اس پر لعنت یزید سار الزام ابن مرجم پر رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا خدا بن مرجم پر لعنت کرے۔ پھر لوگوں سے پوچھا تمھارا کیا خیال ہے۔ کیا میں نے حسینؑ کو قتل کیا ہے یا ان کے قتل کا حکم دیا ہے سب نے کہا۔ خدا کی قسم۔ حسینؑ اور اہل بیت حسینؑ کو اس شخص نے قتل کیا ہے جس نے فوجی جھنڈے تیار کرائے۔ قتل حسینؑ کے لئے مال خرچ کیا اور حسینؑ پر لشکر کشی کی۔ یزید نے پوچھا وہ کون سے ؟ قیس نے جواب دیا وہ تو ہے۔

یزید، اپنی رہبان سے قاتل حسینؑ پر لعنت کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو قتل حسینؑ میں شریک تھے اسی کو قاتل ٹھہراتے ہیں۔ یزید سر حسینؑ کو سامنے رکھتا تھا اور اپنے منہ پر طمچے مار کر کہتا تھا میں نے حسینؑ کو قتل کر کے کیا پایا۔

یزید کے علاوہ جتنے لوگ قتل حسینؑ میں شریک تھے، ان میں سے ہر ایک پہلے تو چاہتا کہ اسے قاتلان حسینؑ کی صف اول میں جگہ ملے لیکن چند ہی دنوں بعد ہر ایک قتل حسینؑ کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے لگا اس لئے کہ امیروں کے خطبوں نے شام میں حشر برپا کر دیا تھا۔ لوگ جیسے سوتے سے جاگ اٹھے تھے۔ انھوں نے بازار بند کر دیے تھے۔ امام حسینؑ کی صفِ عزا بچھ دی تھی اور اہل بیتؑ کے مصائب کے تذکرے میں مشغول ہو گئے تھے۔ زمانے کا رنگ بدلتا ہوا، نظر آ رہا تھا جس سے یزید بھی قائل تھا اور وہ سرے قاتلان حسینؑ بھی۔

جب یزید کی بیوی ہند کو پتہ چلا کہ یہ قیدی حسینؑ کے اہل حرم ہیں تو اس نے یزید کو بت برہا کیا۔ زمین میں اہل بیتؑ کے پاس گئی۔ ان کی تکریم کی۔ انھیں رہا کر دیا۔

یزید کے بیٹے معاویہ کو جب یزید کے مرنے کے بعد محنت حکومت پیش کیا گیا تو اس نے جامع مسجد دمشق کے منبر پر جا کر کہا

خلافت کے حقدار علیؑ تھے۔ ہمارے دادا نے ناحق ان کے ساتھ جھگڑا کیا۔ آخر اسے موت آگئی اور اب وہ اپنے گناہوں کی سزا قبر میں بھگت رہا ہے۔ اس کے بعد میرے باپ نے سلطنت کی باگ اپنے ہاتھ میں لی۔ وہ بھی کسی طرح اس کا اہل نہ تھا۔ اس نے دختر رسولؐ کے فرزند کو ناحق قتل کیا۔ اور خاندان کو خاک میں ملایا۔ سو وہ بھی اپنی قبر میں جلتاے عذاب ہے۔ اس سے زیادہ ہمارے لئے خسارے کا باعث کیا ہو گا اور اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ حرمت رسولؐ کو قتل

کر کے شراب کو مباح قرار دے کر خنہ خدا کو خراب کر کے دائمی عذاب میں لے کر آئے۔ جب اس سلطنت میں کوئی مزہ نظر نہیں آتا تو میں ٹھی کیوں گوارا کروں۔ بے تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ خدا کی قسم اگر دنیا اچھی ہے تو ہم اس کا عطف اٹھ چکے اور اگر بری ہے تو ہمارے خاندان کے لئے اتنا ہی کافی ہے جو ہو چکا۔

مطلب یہ بن یہ یہ کہہ کر محل میں چلا گیا اور عین ماہ تک نہ نکلا۔ یہاں تک کہ مر گیا۔ یہ سے حق کا فروغ۔ حسینؑ کے ہر قاتل نے قتل حسینؑ کا ارم دوسرے پر دھرا۔ حسینؑ کے ہر قاتل نے قاتل حسینؑ پر لعنت کی۔ یزید نے قاتل حسینؑ پر لعنت کی۔ اس کی بیوی نے اس کو برا بھلا کہا۔ شرمندہ کیا۔ لعنت طاعت کی۔ اور بیٹے نے مستحق عذاب ٹھہرایا۔ ساری امت مسلمہ نے علامہ یزید کو فاسق و فاجر کہا۔ یہ ہے علی ابن حسینؑ کی کامیابی۔

اسی شہر میں جس کے بازاروں میں آل رسولؐ کو قیدی بنا کر پھریا گیا تھا۔ صرف ایک سال کے عرصے کے بعد حسینؑ کی مجلس عزاء منعقد ہوتی ہے۔ جب یزید نے اہل بیتؑ کو ہار کیا اور یہ اختیار دیا کہ چاہے یہاں رہیں چاہے مدینہ چلے جائیں تو جناب زینبؑ نے کہا ہم جی بھر کے بھائی کو رد نہیں سکے۔ تو ہمیں ایک گھر دیدے جہاں مجلس عزاء منعقد کریں۔ چنانچہ درگاہ میں ایک مکان اہل بیتؑ کو دیدیا گیا جہاں سات دن تک دمشق کی عورتیں آتی رہیں اور امام مظلومؑ کا پرسہ خم خور بہن کو دیتی رہیں۔

امام زین العابدینؑ کا قائم کیا ہوا مجلس عزاء کا یہ ادارہ تیرہ سو سال سے قائم ہے اور اللہ اللہ ہمیشہ قائم رہے گا اور امام کی حقانیت کا ثبوت دیتا رہے گا۔

دنیا والوں کی حکومت چند روزہ ہوتی ہے اور تھوڑے سے عرصے پر ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی حکومت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوتی ہے اور ساری دنیا پر ہوتی ہے۔

دنیا کے کونے کونے میں حسینؑ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آنسو بہتے جاتے ہیں۔ ماتم ہوتا ہے۔ سینہ کوہی کی جاتی ہے۔ علم و دانش اور تعزوں کے جلوس نکلتے ہیں۔ زنجیریں اور قہقہ لگائی جاتی ہیں۔ کیا دنیا میں کسی کی موت اس عظیم الشان پیمانے پر منائی جاتی ہے۔ اس عزائے حسینؑ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ مجلس احتجاج ہے۔ نوحہ خوانی احتجاج ہے۔ ماتم احتجاج ہے۔ حشر تک لوگ اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے۔ اور قیامت تک لوگ حسینؑ کے دربار میں مرثیوں، نوحوں، شکو، آہوں اور صلوات و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ یہ کس کی کامیابی ہے؟ علی ابن حسینؑ کی۔ یہ کس کی جاں فشانیوں کا ثمر ہے۔ امام زین العابدینؑ کی۔ انھوں نے عزا داری کو زندہ جاوید کر دیا جو نام حسینؑ کی بھی بقا ہے اور اسلام کی بھی۔

آج جو ہر جگہ سجدہ گاہ کربلا کی مٹی ہوتی ہے۔ تسبیحیں خاکِ شفا کی ہوتی ہیں یہ بھی امام کا عطیہ ہے۔ جنابِ فاطمہؑ کی تسبیح دھواگوں کی بنی ہوئی تھی جس میں گرھیں لگی ہوئی تھیں۔ اور سجدہ گاہ جنابِ حمزہؑ کی قبر کی مٹی تھی۔

علم پھیلاتا بھی امام کے فریضوں میں سے ایک بہت اہم فریضہ ہوتا ہے۔ امام زین العابدینؑ نے نشرِ علوم کا فریضہ اس حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا کہ جو انکے پاس کچھ گیا اس نے ہدایت پالی۔ شک مٹ گئے۔ شبہات قائب ہو گئے۔ الجھنیں ختم ہو گئیں۔ حقیقہ مضبوط ہو گیا۔ میت خالص ہو گئی۔

امامؑ نے اپنے اثر و نفوذ کو معاشرے کی بہتری کے لئے استعمال کیا۔ تاکہ تقویٰ عہدے پھولے۔ نصیحت قبول ہو۔ سعادت حاصل ہو۔ لوگوں میں نیکی و قادر پائے۔ ہدی کو برا سمجھا جائے۔ لوگ منافقوں سے کراہت کریں۔ ظلم سے نفرت کریں۔ روحانیت کے رجحان کو تقویت ہو۔ خوفِ الہی پروان چڑھے۔ لوگ دادہ پرستی کی دلدل

سے نکلیں۔ جنت کی راہ پر چلیں۔ نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت کریں۔ صداقت بے کلام میں۔ مذہب کی روح پر عمل کریں۔

۱ امام کے کردار نے محنتِ شاقی کو خبردار کر دیا کہ جو برائی چاہے کرو ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن اسے اسلام نہ کھتا۔ بس جی حد فاصل ہے۔ جو چاہے کرتے رہو۔ تم اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہو۔ لیکن اگر تم نے اپنے جرم کو، غلطی کو، قصور کو، خطہ کو، گناہ کو، منافی کو سلام کہو تو پھر ہمیں میدان میں آنا پڑے گا۔ کیونکہ ہم اسلام کے محافظ ہیں۔ رکھوے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کے حقیقی خدا و خال باقی رہیں۔ حق اور باطل غلط ملط نہ ہوں۔ تم ظلم بھی کرو۔ اس پر پردہ بھی ڈالو۔ لیکن یہ مت کہو کہ یہ خدا نے کیا ہے۔ خدا بے شک قادر ہے قدر ہے مالک کل ہے۔ پروردگار ہے لیکن اس نے تمہیں ارادے میں آزاد پیدا کیا ہے۔ اختیار دیا ہے اور قرآن میں کہہ بھی دیا ہے کہ چاہے کفر کرو چاہے شکر کرو۔ چاہے اس کی نعمتوں کو مان لو۔ چاہے جھٹلاؤ۔ اور اس نے دوزخ بھی بنائی ہے۔ جنت بھی بنائی ہے۔ اور حقل بھی دی ہے۔ اور یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ جنت نیکی کاروں کے لئے ہے اور دوزخ بد اعمالوں کے لئے ہے۔

علی ابن الحسینؑ نے جھوٹی حدیثوں کو روکیا۔ سچی حدیثوں کو نشر کیا۔ نبیاتِ قرآنی کی صحیح تاویل ہم تک پہنچائی تاکہ حق قائم و دائم رہے۔ دین باقی رہے۔ خدا کا نام اونچا رہے۔ شریعتِ اسلامی کے اصل خدا و خال چھائے جائیں۔ احکامات میں رد و بدل نہ ہونے پائے۔ ترمیم و تنسیخ نہ کی جائے۔ حرام و حلال کو منقلب نہ کیا جائے۔

یہ انھیں کی ساری زندگی کی کوششوں کا حاصل ہے کہ آج ہم برے کو برے اور اچھے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ نیکی کو پسند کرتے ہیں۔ بدی سے نفرت کرتے ہیں۔ ظالم پر

لغت بھیجتے ہیں۔ مظلوم کی حمایت کرتے ہیں۔

زندگی کی اعلیٰ قدروں کا ہمارے معاشرے میں موثر اور فعال ہونا اہل
اشیں ہی کا صدقہ ہے۔

سوانحی خاکہ

رسولِ آخر کے محبوب شرمینے میں خوشی، مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ محلہ بنی ہاشم میں تو یہ مسرت دوچند تھی۔ کیونکہ آج امام حسین کے گھر میں ایک فرزند کی ولادت ہوئی تھی۔ ایران کی شاہزادی شہرناو کو اس نونہال گلستانِ رسالت کی ماں بننے کا شرف حاصل ہو تھا جو اپنے عہد کا بہترین خلق اور برگزیدہ ترین انسان کہلائے والا تھا۔

جس گھر میں جد کے طور پر علی حسینی دیومالائی حیثیت رکھنے والے عظیم الشان شخصیت موجود ہو وہاں نوموود کا نام داد کے نام پر ہی رکھا جانا چاہیے۔ لہذا امام حسین نے بچے کا نام اپنے والد گرامی کے نام پر علی رکھا۔۔۔ علی ابن، حسین ابن علی ابن ابی طالب۔

جس تاریخ کو اس مومود بابرکت نے اپنی پیدائش کے حوالے سے تاریخ انسانی میں فضیلت و اہمیت عطا کی وہ ۱۵ جمادی الاول تھی۔ سن بھری تھا ۳۸ اور ھجری سن تھا ۶۵۸۔ یہ خلافتِ اسلامی کا زرین نگار ترین دور تھا۔ دنیاوی اقتدار کی زمام علی ابن ابی طالب کے مبارک ہاتھوں میں تھی۔ *

یہ بچہ جو رسول کے خلقِ عظیم کا وارث، علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حسین کا میوہ دس، شہرناو کے کلیجے کا کنڑا، بنی ہاشم کی آنکھ کا نارا، اور یشرب کا جگرگاتا ہوا ستارہ تھا تاریخ کے کھورِ عظیم میں امامِ زینِ عابدینؑ کے نام سے مشہور ہوا۔

* تفسیر کلاہر میں ۱۵ جمادی الاول کے علاوہ پیدائش کی تحفہ تاریخ بنی ہوئی میں حلا
۱۵ جمادی الثانی بروز جمعہ۔ ۵ شعبان، حضراتِ بوقتِ عصر ۵ رجب۔ ۵ شعبان بروز جمعہ بوقتِ ظہر۔ جس نے سن ۳۸ کے ۶۵۸
۳۸ ہی تھا۔

سیرت کی کتابوں کے صفحات نے علی ابن الحسین کی ہر کیفیت محفوظ کی ہیں۔
ابو القاسم، ابو محمد، ابو عبد اللہ، ابو احسن اور ابن الحسین۔

اس گھرانے کے چشم و چراغ نے جس کا فخر خدا کی معرفت تھی اور جس کی شناخت پروردگار کی عبادت تھی خراج حقیقت کے طور پر اہل دنیا سے مشہور خطابات و القابات پائے جن میں زین العابدین، زین الصامین، زین العبا، سید سجاد، سید الساجدین، ذوالشفاعت، ابن الفزین، آدم آل محمد، ابوالنعمہ، ابکا، زاہد، عابد، صابر، ذکی، طاہر، امین، ثانی آدم، سید التابعین، سید الزہاد، سید العابدین، سید العارفین، امام رابع اور عمر، بعید زیادہ مشہور ہیں۔ واقعہ کر بنا کے حوالے سے آپ کو بیمار کر بنا اور ساربان اہل بیت کے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

صفحہ گیتی پر ظہور پذیر ہونے والے اہم واقعات اہل عالم کے علم میں تو اسی وقت آتے ہیں جب وہ رونما ہو چکے ہوں لیکن مشیت اسی میں وہ روز ازل سے ہی چل رہے ہوتے ہیں اور آل محمد تو باعث تخلیق و تکوین عالم ہیں۔ اسی لئے پیشین گوئیاں ان کی نقیب بنتی ہیں اور انکی پیدائش سے بہت پہلے ان کا تذکرہ ان بوس پر آجاتا ہے جو امام سے آسمان ہیں۔ خدا کے حبیب نے جب کہ تھا کہ میرے بعد میرے بارہ وصی ہوں گے اور ان میں سے پہلے چوتھے، آٹھویں اور دسویں کا نام علی ہوگا تو اس حدیث میں بھی امام زین العابدین کا ذکر مضمر تھا۔ اور جب حضرت علی نے دیکھا کہ جناب شہرناو نے دربار خلافت میں اپنے شریک زندگی کے طور پر امام حسین کو منتخب کیا ہے تو آپ نے امام حسین سے فرمایا "اے ابو عبد اللہ۔ مبارک ہو۔ تم اس خاتون کے ذریعے اس فرزند کے باپ بنو گے جو تمام خلایق میں بہترین ہوگا اور یہ خاتون لو امانوں کی ماں ہوگی۔"

اپنے خاندان کے حالی مرتبہ اور صاحب شرف ہونے پر فخر کرنا اہل عرب کی

خصوصیت میں سے تھا۔ لیکن شاید تمام اہل عرب میں حسب و نسب کے لحاظ سے وہ عظمت و جلالت کسی کو بھی حاصل نہ ہوئی ہوگی جو امام زین العابدینؑ کے پائی تھی۔

آپ کی والدہ جن کا نام شہرہؓ تو تھا ایران کے اس شہنشاہ کی نسل سے تھیں جو عدل و انصاف کے حوالے سے آج تک مشہور رہنے میں شمار ہوتا ہے۔ اور اسے کبھی صرف اس کے نام یعنی لوشیروان سے نہیں پکارا جاتا بلکہ لوشیرواں عاں کہہ کر اہل یاد کیا جاتا ہے۔ رسولؐ نے اس کے عدس کو اپنی پسندیدگی کی لازواں سند یہ کہہ کر عطا کی کہ مجھے لُحڑ ہے کہ میں اس عہد میں پیدا ہوا جب لوشیرواں عادل حکمران تھا۔ شہرہؓ کو کے علاوہ آپ کے جن دیگر ناموں کو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے وہ ہیں شاہ زنان، جہاں شاہ، سلمہ، ام سلمہ، عزالہ، سلمہ، جہاں بانو، خولہ اور مریم۔

امام زین العابدینؑ کے والد امام حسینؑ تھے۔ جنھیں رسولؐ نے سید الشہاب اہل المحمہ کہا تھا۔ اور ودا امیر المؤمنین علیؑ، بن ابی طالبؐ تھے جنھیں غدیر خم میں من کست مولاء محمدؐ کا علیؑ صلا کی سند عنایت ہوئی تھی۔ اور آپ کے نسب کے تاج میں سب سے بڑا گوہر شاہوار رسالتؐ کا نام نامی تھا جو محبوب خالق کائنات بھی تھے اور باعث تخلیق موجودات بھی تھے۔

ابوالاسود داکلی نے کیا خوب کہا ہے،

ہاں خدام بین کسری و ہاشم۔ لا کرم من فیطت علیہ افتخار

ہے بھک یہ فرزند ہاشم و کسری ان تمام بچوں سے زیادہ عزت والا ہے جن کے بازو پر تعویذ باندھے جاتے ہیں۔

نسب طے کے اعتبار سے امام ہیں۔

شاہ زنان، سلمہ، جہاں بانو، جہاں شاہ، سلمہ، ام سلمہ، عزالہ، سلمہ، جہاں بانو، خولہ اور مریم۔

امام زین العابدین کے پانچ بہن بھائی تھے۔ علی اکبر، علی، صفیر، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صفیری اور سکینہ۔

امام زین العابدین کی والدہ جناب شمر بن لہو کا انتقال امام کی پیدائش کے چند روز بعد ہی ہو گیا تھا۔ امام حسین کی ایک ام ولد نے آپ کی پرورش کی۔ یہ کنیز تھیں۔ لیکن امام نے تا عمر انھیں ماں سمجھا۔

امام زین العابدین کی شادی، ٹھارہ سال کی عمر میں امام حسن کی صاحبزادی ام عبد اللہ سے ہوئی جس کا اصل نام فاطمہ تھا۔ بعد میں آپ نے دو نکاح اور کیے۔ اس کے علاوہ کئیں تھیں۔ آپ کی ولادت کی تعداد ۱۵ ہے۔ جن میں سے ۱۱ فرزند تھے اور ۴ دختر تھیں۔

آپ نے ۲۴ سال کی عمر میں کربلا کی سرزمین پر منصب امامت سنبھالا۔ تاریخ انسانی میں کسی شخصیت نے اتنے مشکل حالات میں اپنا منصب سنبھالا ہوگا۔ اور اتنے نامساعد حالات میں اتنی بڑی کامیابی بھی شاید ہی کسی نے حاصل کی ہو۔

جس کے گھر کے سب مرد قتل ہو چکے ہوں اور چاروں طرف ظالم ترین دشمنوں کا زور ہو جس کے خاندان کی عالی مرتبت حواہیں رسیوں سے بندھی ہوئی ہوں۔ اور ان کے چہرے اور سر چادروں کو کیا نقابوں سے بھی محروم ہوں۔ اور مصیبت زدوں کے اس قافلے کو کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا جا رہا ہو۔ ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہو۔ تازیانے لگانے جا رہے ہوں۔ اور تازیانوں سے بھی تکلیف دہ یہ بات کہ انکے بزرگوں کو جھٹلایا جا رہا ہو۔ کہا جا رہا ہو کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ اترا۔ یہ تو بنی ہاشم نے سلطنت کے لئے کھیل کھینا تھا۔ اور رسول کو جھٹلانے والے خود ان کا ہی خلیفہ ہونے کی حیثیت سے مسند اقتدار پر بھی بیٹھا ہو۔ حکم زماں درازی میں آزاد ہو کہ جس غلط کو بھی چاہے خاندان رسالت سے فسوب کر

دے اور خدا کے شیر کا پوتا بہت زخمیر ہو اور جب وہ حاکم کی بات کو تھٹھلائے تو اسے قتل کی دھمکی دی جائے۔ جو ظلم و ستم کر رہا ہو وہ مرتبے سے واقف ہونے کے باوجود ظلم و ستم کر رہا ہو اور جو تماشا دیکھ رہے ہوں ان کی اکثریت ان کے مرتبے سے ناواقف ہو۔

حسینؑ کا، عثمان مشکل تھا لیکن شاید علیؑ بن الحسینؑ کا امتحان اس سے بھی مشکل تھا۔ رسولؐ کی بیٹیوں کو بلوے میں کھے سر دیکھن آسان کام نہ تھا۔

اور پھر اس حال میں اٹھائے کھہ اٹق۔۔۔ دربار یزید میں امام زین العابدینؑ نے قاتلان حسینؑ پر لعنت کی۔ اور یہ بھی ثابت کیا کہ یزید قاتل حسینؑ ہے۔ بلکہ آخر میں یزید کو بھی اس پر مجبور کر دیا کہ وہ قاتلان حسینؑ پر لعنت کرے۔ اور فوج یزید کے ان سرداروں سے جو کربلا میں موجود تھے اور قتل حسینؑ میں شریک تھے انھوں نے دربار میں کہا کہ حسینؑ کا قتل یزید نے کیا۔ امام زین العابدینؑ نے یزید کو اس حالت کو پہنچا دیا کہ وہ اپنے منہ پر مہمچے مارنا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے کیوں حسینؑ کو قتل کیا۔ ایک قاتل کو جو حاکم اور بااختیار بلکہ مطلق لختان بادشاہ بھی ہو اس قدر ذلیل کر دیا اور وہ بھی انتہائی بے بسی کے عالم میں قید و بند میں زندان میں رہتے ہوئے۔ یہ کمال سیاست سیہ میں ہی ہو سکتا ہے۔

یزید نے حسینؑ کی گردن کاٹی تھی۔ علیؑ اس احسینؑ ہے اپنے سامنے یزید کی گردن جھکا دی۔ یہ معجزہ ہے علیؑ ابن الحسینؑ کے صبر کا معجزہ۔ اور یہی امام زین العابدینؑ کی صدمہ امثال کامیابی ہے۔

شام کے قید خانے میں تقریباً ایک سال رہنے کے بعد امام اور ان کے اہل خاندان کو آزاد کر دیا گیا۔ اور کہا گیا کہ چاہے آپ مدینہ والہیں چلے جائیں چاہیں یہیں دمشق میں رہیں۔ امام نے جواب دیا کہ چند روز ہم دمشق میں قیام کرنا چاہتے ہیں

کیوں کہ ہمیں اپنے عزیزوں پر رونے بھی نہیں دیا گیا۔ چاہتے ہیں کہ جی بھر کے ان کا ماتم کر میں پھر مدینے چلے جائیں گے۔ چنانچہ حاکم نے محلہ میں ایک مکان دے دیا، جہاں صرف ماتم بچھائی گئی۔ سات روز تک مجلسیں ہوئیں۔ دمشق کی عورتیں آئیں۔ پرسہ دیتیں۔ اہل بیت سے ان کے مصائب کا حال سنیں۔ گھر چاکر اوروں کو بتائیں۔

اسی شہر میں جہاں اہل حرم کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا کوچہ و بازار میں پھرایا گیا تھا۔ جہاں لوگ ان کے دیکھنے کو لباس فاخرہ پہن کر جمع ہوئے تھے۔ جہاں عورتیں چھتوں پر سے خوش ہو کر قیدیوں کا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ جہاں کچھ لوگ کہہ رہے تھے۔ چھ ہو، تم لوگ قتل ہوئے، سیر ہوئے۔ ہمارے امیر نے فتح پائی۔ اسی شہر میں وہی عورتیں وہی لوگ تعزیت کر رہے ہیں۔ ماتم پر سی کر رہے ہیں۔ کیونکہ اب انہیں اچھی طرح پتہ ہو گیا ہے کہ جنہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ باقی ہیں وہ خدا کے سب سے اطاعت گدہ بندے ہیں۔ خدا کا باقی تو خود ہمارا حاکم ہے۔ وہ حاکم جس نے خاندان رسالت کو تباہ کر دیا۔ جس نے بہترین لوگوں کو قتل کر دیا۔ ایسے لوگوں کو جن کا تقویٰ بے مثال تھا۔ جو خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ نہ خدا کے دئے ہوئے اصولوں کے علاوہ کسی کے اصول ماننے کو تیار تھے۔ جنہی تو انھوں نے بیعت کر کے دنیا کی ہر آسائش حاصل کرنے کے بجائے انکار کر کے تیغ و تبر و تیر و سناں کے زخم کھائے اور منستے ہوئے موت کو گلے لگایا کہ خدا کو ماننے والے تو ہمیشہ دنیا پر قابض ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔

شام کے ظلمت کدے میں احقاق حق کی شمع جلانے کے بعد، قاتلوں کو اپنے کینے پر روانے کے بعد، نکار بیعت کی وجہ سمجھنے کے بعد اور ملوکیت کے پرستاروں کو حقیقی اسلام کا جلوہ دکھانے کے بعد یہ قافلہ مدینے کی طرف چلا۔ راستے میں

کربلا رکا۔ قبر حسین پر گریہ و زاری سے قیامت برپا کی اور پھر اپنے نانا کے شہر آگیا۔ یہ کہتا ہو کہ اے نانا کے شہر ہم تیرے قابل نہیں رہے۔

واقعہ کربلا کے صرف سال بعد مدینے والوں کو اس بات کا شدید احساس ہو گیا کہ یزید کی بیعت کر کے انھوں ناقابلِ تلافی گناہ کیا تھا۔ کیونکہ یزید کا کردار تو وہ تھا جو ایک عام مسلمان کے لئے بھی باعثِ شرم تھا۔ یزید مدنیہ شراب پیتا تھا۔ تارکِ لصوات تھا۔ منبر پر بندوں سے کھیلتا تھا۔ کتے پالتا تھا۔ اسلام کے شعائر کا مذاق اڑاتا تھا اور محرمات سے نکاح کرتا تھا۔ یزید نے اگرچہ مدینے کے اکابر کو انھوں درم دے لیکر پھر بھی انھوں نے یزید کی بیعت توڑ دی اور صاف کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت اس لئے توڑی کہ ہمیں خوف ہو کہ اگر ہم نے اس کی بیعت اب بھی نہ توڑی تو ہمیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسے لگیں۔ اہل مدینہ سے یزید کے مقرر کردہ عامل کو مار کر نکال دیا اور عبداللہ بن حنظلہ کو اقتدار سونپ دیا۔ اس کے بعد تاریخ میں ظلم و بربریت کی وہ سیاہ داستان شروع ہوتی ہے جسے واقعہ حرہ کہتے ہیں۔ یزید نے صرف بن عتبہ کی سرکردگی میں فوج بھیجی جس نے شہر نبی کی حرمت کو اس طرح صانع کیا کہ اس کی مثال تاریخِ اوسین و آخرین میں نہیں ملتی۔

امام زین العابدین کی بصیرت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اہل مدینہ کے ساتھ یزید کس بے باکی کے ساتھ ظلم کرے گا اور اخلاقی دلتوں کی کن حدوں کو چھوئے گا۔ لہذا آپ اپنے اہل خاندان کو لے کر ینبوع چلے گئے۔ آپ کے خاندان کے ساتھ تقریباً چار سو خواہین اور ان کے بچے بھی آپ کی پناہ میں تھے۔ واقعہ حرہ کے ہنگامے کے پورے دور میں آپ نے ان تمام خواہین اور بچوں کی کفالت کی۔

یزید کی فوج نے مدینہ میں سات دن قتل عام کیا۔ صحابی اور حافظ قرآن قتل ہوئے۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ ہزاروں خواہین کی عصمت تار تار کر

دی گئی۔ اور لوگوں کو آخر امان دی گئی تو اس شرط پر کہ وہ ان الفاظ میں بیعت کریں کہ ہم یزید کے غلام ہیں۔ وہ چاہے ہمیں رکھے یا بیچ دے۔

امام زین العابدین مدینے کی واحد شخصیت تھے جن سے بیعت طلب نہیں کی گئی۔ بلکہ آپ سے مصرف بن عقبہ نے صرف اتنا کہا کہ کوئی ضرورت ہو تو ہٹائیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا "لوگوں کی گردنوں سے تلوار ہٹائے۔"

امام زین العابدین وارث خلق عظیم تھے۔ انسانیت کا نمونہ تھے۔ ان کی زندگی کا بنیادی اصول یہی تھا کہ وہ کرو جس کا خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے اور اس سے بچو جس سے منع کیا ہے۔ آپ کے پاس زمینیں تھیں، چٹھے تھے۔ آپ ان زمینوں کو کاشت کراتے تھے۔ آپ کی تجارت بھی تھی اور آپ کے کارندے شام تک مال تجارت لاتے اور لے جاتے تھے۔ ایک امام چونکہ تمام انسانوں کے لئے نمونہ عمل ہوتا ہے، ہذا معاشرتی زندگی کے بنیادی ستون یعنی اکل حلال کے لئے کوشش و کاوش کا عمل سبق آپ اپنی زندگی سے دیتے تھے۔ معاش کے سلسلے میں کوشش و کاوش اس لئے بھی تھی کہ اسلام نے اہل و عیال کی کفالت اور محنت کر کے ان کے لئے رزق حلال کی فراہمی کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ اور اس لئے بھی تھی کہ خلق خدا سے حسن سلوک، صلہ رحمی، رشتہ داروں کی امداد، یتیموں اور یتیم خانوں کی اعانت، غریبوں اور فقیروں کے لئے عطا و حدایا و صدقات و خیرات کے سلسلے سبھی کے لئے مال کی ضرورت ہے۔ بس فرق یہی ہے کہ عام آدمی اول تو کمانے میں حلال و حرام کا اعتبار نہیں رکھتا۔ اور حلال بھی کمانے تو اس سے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ جبکہ امام دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر مقدم رکھتا ہے۔ کھانا کم ہے کھانا زیادہ ہے۔ خود جو کی روٹی اور سوکھے ٹکڑے کھاتا ہے۔ غریبوں، فقیروں، محتاجوں اور تنگدستوں کے لئے دسترخوان بچاتا ہے۔

خدا نے خلق خدا کو اپنا کتبہ کہا ہے۔ امام سے زیادہ خدا کے کتبے کی کسے پروا ہوگی۔ لوگوں کے کام آنے کے علاوہ امام کا وقت نذر علوم کے لئے وقف ہے یا عبادت کے لئے۔

قرآن کی تلاوت ہے یا ذکر رسول ہے۔ نمازیں ہیں۔ دعائیں ہیں۔ استغفار ہے۔ خوف خدا سے اٹکبازی ہے۔ کوئی پوچھے تو بتا دیتے ہیں۔ کوئی نہ پوچھے تو پروردگار سے راز و نیاز میں مصروف رہتے ہیں۔

کیا عجیب بات ہے کہ جس کی زندگی کا یہ طریقہ ہو اور اس سے بھی ارباب حکومت خوف کھائیں کہ فوج جمع نہ کر لے، بغاوت نہ کر دے۔ اسی طرح کے اندیشوں اور حاسدوں کی شکایتوں کی بنا پر عبدالملک بن مروان نے جراح بن یوسف کو لکھا کہ امام کو قید کر کے میرے پاس بھیج دے۔ محمد بن شہاب زہری نے جو عبدالملک کے دربار کا عام اور امام کا شاگرد تھا عبدالملک سے کہا "تو دیکھ رہا ہے کہ عبادت میں ان کا انہماک کس طرح کا ہے۔ ایسا آدمی دنیاوی اقتدار حاصل کرے کی کوشش کر سکتا ہے؟" عبدالملک نے ہا کر دیا اور مدینے بھیجا دیا۔

امام زین العابدین کی عمر جب ۵۷ سال کی ہوئی تو وسید بن عبدالملک سے آپ کا وجود مسعود برداشت نہ ہو۔ اور اسی کے لئے جوئے زہر سے آپ شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت ۶۵ محرم ۴۵ھ کو ہوئی۔ آپ کو آپ کے چچا امام حسن کے پھوپھو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ *

آپ کی نگوٹھی کا نقش تھا الحمد للہ العلی اور العزہ للہ

۱۰۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳

آپ کے عہد کے حاکم مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ حضرت علی۔ ان کے عہد حکومت میں آپ کی ولایت ہوئی۔ عرصہ حکومت ۲۰ سال

۲۔ امام حسن۔ ۱۰ سال

۳۔ معاویہ۔ ۹ سال

۴۔ یزید۔ ۴ سال

۵۔ معاویہ بن یزید۔ ۲۰ سال

۶۔ مروان بن حکم۔ ۱ سال

۷۔ عبدالملک بن مروان۔ ۱۱ سال

۸۔ وسید بن عبدالملک۔ ۱۲ سال

آپ کا رنگ گندم گوی تھا۔ قد درمید۔ جسم دہلا پتلا۔ بال سرخی مائل تھے۔ سینہ چوڑا۔ گلیو دونوں شانوں پر نکلتے تھے۔ چہرے مہرے میں آپ اپنے دو جناب امیرے مشابہ تھے۔

آپ کا طہن بہت عمدہ تھا۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو لوگ رک جاتے تھے اور سننے میں محو ہو جاتے تھے۔ اپنی شہادت سے پہلے بھی آپ تلاوت میں مصروف تھے۔ آخر وقت میں آپ نے سورہ واقعہ اور سورہ انفحات کی تلاوت کی تھی۔

آپ کے گیارہ فرزند تھے۔ امام محمد باقر۔ عبداللہ الباہر۔ زید شہید۔ عمر۔ حسن۔ حسین اکبر۔ حسین اصغر۔ عبدالرحمان۔ سلیمان۔ جواد اور اصغر انکے نام ہیں۔ چار بیٹیاں تھیں۔ خدیجہ۔ فاطمہ۔ کلثوم اور علیہ۔

آپ کے بعد امام محمد باقر آپ کے جانشین ہوئے۔

ام کے آخری الفاظ یہ تھے۔

وہ معبود ہر قسم کی حمد و ثناء کا مستحق ہے جس نے وہ وعدہ جو ہمارے ساتھ کیا تھا پورا کیا۔ اور ہمیں بہشت کا مالک بنایا۔ کہ جس جگہ چاہیں اس میں رہیں اور وہ نیک کام کرنے والوں کو یقیناً، چھا صلہ دیتا ہے۔

آپ کا یہ پیغام تمام انسانوں کے لئے بھی ہے اور ہم سب کے لئے بھی ہے
”اے لوگو۔ میں تمہیں آخرت حاصل کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دنیا حاصل کرنے کی وصیت نہیں کرتا۔“

القاب کا پس منظر

تاریخ انسانی کے قاصد نے جن مشاہیر عالم کے نام ہم تک پہنچائے ہیں ان کے القاب و خطابت بھی محفوظ کئے ہیں۔ ہر لقب یا خطاب اس شخصیت کے کسی بہت نمایاں پہلو کی نشان دہی کرتا ہے اور اس شخص کے اوصاف سے ہمارے تعارف کا ذریعہ بنتا ہے۔ خطاب یا لقب سے ہمیں اس شخصیت کے فضل و کمال اور اختصاص کے بارے میں آنکھی ہوتی ہے۔ جتنے دوام کے الوان میں جگہ پانے والے بھی ایسی ایک ہی خصوصیت کے مالک ہوتے ہیں جس کی بنا پر انھیں خلق خدا پہنچاتی ہے۔ کثر ہی ایک صفت ان کے نام کو ان کے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتی ہے۔

امام جامع الفضائل ہوتا ہے۔ ہر وہ اچھی صفت جو انسانوں میں پائی جا سکتی ہے امام میں ضرور پائی جاتی ہے اور اشرفیت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ یعنی وہ اپنے عہد کا سب سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے۔ ناہد بھی ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ بھی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ شجاع بھی۔ سب سے زیادہ حلیم و بردبار بھی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ قیاس و متواضع بھی۔ اگر وہ ہر اچھی صفت میں دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ بڑھا ہوا نہ ہو تو دنیا کے ہر انسان پر اس کی اطاعت فرض نہیں ہو سکتی۔ اور اگر سب انسانوں پر اس کی اطاعت فرض نہ ہو تو وہ سب انسانوں کا امام نہیں ہو سکتا۔

امام زین العابدینؑ کے بہت سے القاب و خطابات ہم تک پہنچے ہیں اور ہر خطاب یا لقب کا ایک خاص پس منظر ہے۔ ایک سبب ہے۔ ایک وجہ ہے۔ اور ہر سبب اپنے جلو میں قضیتیں لئے ہوئے ہے۔ کیونکہ ہر صفت خلقِ محمدی کا ایک جزو ہے۔

آپ کا نام علی بن حسینؑ تھ۔ لیکن آپ کو عابد، مجاہد یا زین العابدینؑ کے نام سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔

زین العابدینؑ آپ کا سب سے مشہور لقب ہے۔ اس کا مطلب ہے عبادت گزاروں کی نسبت۔ روز قیامت ایک ندا کرنے والا جب ندا کرے گا کہ ابن ربیع العابدین (عبادت گزاروں کی نسبت کہاں ہے؟) تو آپ آگے بڑھیں گے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے لوگ آپ کو زین العابدینؑ کہتے تھے۔ لیکن اس خطاب کی اصل بنیاد وہ واقعہ ہے کہ ایک بار جب آپ نافذ نجد اور کریم تھے تو ایک اڑبا آ گیا اور اس نے آپ کے پیر کے انگوٹھے کو چبانا شروع کر دیا۔ امامؑ نماز پڑھتے رہے۔ جب آپؑ نے نماز تمام کی تو اڑبے کی طرف توجہ کی۔ آپؑ نے لاجول پڑھی۔ اڑبا بھگ گیا۔ غیب سے آواز آئی انت ربیع العابدین حقاً۔ (تم واقعی زین العابدینؑ ہو!)۔

خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ”اور ہم نے نہیں پیدا کیا کسی انسان اور جن کو مگر اس سے کہ وہ ہماری عبادت کریں“۔ گویا عبادت ہی انسان اور جن کی زندگی کا مقصد اور حیات کا لازمہ ہے۔ دنیا کے تمام نیک لوگوں نے عبادت کی۔ اور جو جہنم نیک تھ اس نے اتنی زیادہ عبادت کی۔ لیکن یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ اگر صرف عابد کہا جائے تو اس سے ہمیشہ امام زین العابدینؑ ہی مراد لے جاتے ہیں۔ آپ کو سید العابدینؑ بھی کہا جاتا ہے۔

حسب و نسب میں شرف کی بنا پر آپ کو ابن ابی ترابؑ کہا جاتا ہے۔ یہ لقب رسول خداؐ کی ایک حدیث سے اخذ کیا گیا ہے۔ آپؑ نے فرمایا تھا خدا نے اپنے بندوں میں سے دو گروہوں کو بہتر قرار دیا ہے۔ عرب میں سے قریش اور عجم میں سے اہل فارس۔ آپؑ کے والد امام حسینؑ تھے جو سبط رسولؐ تھے۔ شجرہ قریش میں سب سے محترم شاخ۔ اور آپ کی والدہ شہناز تھیں جو نوشیروں عادل کی امداد تھیں اور امیرن کی شاہزادی تھیں۔ جب آپ ایمان میں اپنے والدین کے پاس تھیں اسی وقت

آپ نے خواب میں جناب فاطمہؑ اور رسول اللہؐ کی زیارت کی۔ انھوں نے ہی اسلام کی تعلیم دی اور خوشخبری دی کہ تم خاندان رسالت کی ہو، ہوگی۔ آپ ایرانی سلطنت کی تباہی کے بعد دوبار خلافت میں ایرانی کشمیر کی حیثیت سے پیش کی گئیں۔ جناب امیرؑ نے آپ کو اجازت دی کہ آپ شوہر کی حیثیت سے جس کو چاہیں منتخب کر لیں۔ آپ نے امام حسینؑ کو منتخب فرمایا۔ آپ کے ساتھ آپ کی بہن گیلان ہلو بھی آئی تھیں۔ ان کا عقد محمد ابن ابی بکرؓ سے ہوا۔

بجدہ امام زین العابدینؑ کی زندگی کا محور و مرکز تھا۔

جو بھی عظمت و جبروت، کبریائی، بزرگی اور بڑائی ممکن ہے وہ سب خدا کے لئے زیبا ہے۔ انسان کے لئے سب سے بہتر چیز ہے خدا کے سامنے مجز و انکسار۔ انسان کی طرف سے اس مجز و انکسار کا سب سے بہتر مظاہرہ نماز ہے۔ اسی لیے اسے مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ اور نماز کے تمام ارکان میں سب سے اہم رکن ہے بجدہ۔ یہ تقرب الہی کا مقام ہے۔ بجدے میں بندہ اپنے مالک سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہی بجدہ امام زین العابدینؑ کی زندگی تھا۔ جب آپ کو کوئی نعمت متی تو آپ بجدہ کرتے۔ جب کوئی مصیبت ہازل ہوتی تو بجدہ کرتے۔ جب کسی خوف سے نجات متی تو بجدہ کرتے۔ جب لوگوں میں صلح کراتے تو بجدہ کرتے۔ جب کوئی آیت بجدہ سننے تو بجدہ کرتے۔ کسی کے کلمہ و شر سے امان میں رہتے تو بجدہ کرتے۔ جب کوئی ناخوشگوار خبر سننے تو بجدہ کرتے۔ اس کثرت بجدہ کی وجہ سے آپ کو بجا بھی کہا گیا یعنی بہت بجدے کرنے والا۔ اور سید الساجدین کے لقب سے بھی پکارا گیا یعنی بجدہ کرنے والوں کا سردار۔ آپ اتنے بجدے کرتے تھے کہ آپ کے اعضاءؑ جو پڑ گئے پڑ جاتے تھے جنھیں آپ سال میں دو بار ترہواتے تھے۔ جسم شتر پر زمین کی رگڑ سے جو گئے پڑ جاتے ہیں انھیں عربی میں ثفنہ کہا جاتا ہے۔ اعضاءؑ جو پڑ گئے پڑ جانے کی وجہ سے

آپ کو ذی لطفیات بھی کہا گیا۔

کربلا کے محاک وقوع کے بعد ولاد رسول میں آپ کی ذات با برکات بچی تھی۔ خاندان رسالت میں صرف ایک مرد۔ اور آج دیکھیں تو سادات سے شہر یسے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی سید ہیں وہ سب آپ کی نس سے ہیں۔ اسی لئے آپ کو آدم آمل تھے بھی کہا جاتا ہے۔ اور ثانی آدم بھی۔ سارے مام چونکہ آپ ہی کی اولاد سے ہیں اس لئے آپ کو ابوالانہ بھی پکارا جاتا ہے اور مام الامہ بھی۔ جب دشمنوں نے رسول کو حضرت ابراہیم کی وفات پر۔ جو مادیہ قبیلہ کے بطن سے تھے۔ اور اس وقت واحد زینہ اولاد رسول تھے۔ یہ طعنہ دیا کہ آپ منظور القسل ہیں۔ آپ کی سب کوئی وراد نہیں۔ تو خدا نے اپنے رسول کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ ہم نے تجھے کوثر دیا۔ جس کا ایک مطلب ہے کثیر اولاد۔ چونکہ آج جو بھی اولاد رسول ہے وہ امام زین العابدین کے واسطے سے ہے اس لئے آپ کا ایک لقب تفسیر کوثر بھی قرار پایا۔ حضرت علیؑ، امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے بعد چونکہ آپ چوتھے مام ہیں اس لئے آپ کو امام رابع کہا جاتا ہے۔

ایک زمانے میں شرمذیہ میں کم از کم پچاس ہزار ایسے آدمی رہتے تھے جو امام زین العابدینؑ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اس بنا پر آپ کا ایک لقب محمدا لعبد بھی ہے یعنی غلاموں کا آزاد کرنے والا۔ آپ نے کبھی کسی غلام سے ایک سال تک خدمت نہیں لی۔ جس طرح عید گاروں کی مغفرت کے لئے رحمت پروردگار ہونے و صوفتقی ہے اور اگرچہ بندہ نہ منت کرتا ہے نہ سول۔ نہ استحقاق رکھتا ہے اور جہنم کی حد ہیریں کرنا رہتا ہے لیکن پھر بھی اس کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی اور عرق انفعال کے قطروں کو اپنی کمری سے موتی کھد کر چن لیتی ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنے غلاموں کو ذرا سی بات پر آزاد کر دیتے تھے۔ بعض اوقات تو خطا پر گرفت کرنے اور سزا

دینے کے بجائے پروانہ آزادی عطا کر دیتے تھے۔ اور کیوں نہ کہتے۔ کرم ابن کرم تھے۔ آپ کے بزرگوں کا یہی چلن تھا۔ آپ کے خاندان کا یہی شعار تھا۔

آپ کے خطابات میں سے ایک ایسا بھی ہے۔ جس کا مطلب ہے گریہ۔ کربلا کے واقعہ کے بعد آپ ۲۵ سال زندہ رہے۔ لیکن کسی نے کبھی آپ کو نشتہ یا مسکراتے نہ دیکھا۔ اس ۲۵ سال میں صرف ایک لمحہ ایسا آیا جب آپ مسکرائے۔ ابن زیاد کا سر آیا تھا۔ صید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا حاکم تھا اور جس نے امام حسینؑ سے جنگ کے لئے لشکر ترتیب دیا تھا تاریخ کے ظالم ترین آدمیوں میں سے تھا۔ جب امام حسینؑ کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ کھانا کھا رہا تھا۔ امام زین العابدینؑ نے اس وقت دعا کی تھی بارالہ! ایک دن ایسا بھی لانا جب میں کھانا کھا رہا ہوں اور اس کا سر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ مختار کے قاصد نے ابن زیاد کا سر امامؑ کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا۔ اس شخص چیز کو میرے پاس سے دور کرو۔ اس سے کچھ دیر پہلے آپ کے کارندے سماں تجارت کے طور پر ملک شام سے اونٹوں پر بار کر کے پھل ماٹے تھے۔ آپ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ حمام پھل اس خوشی کے موقع پر لوگوں میں بطور ہدیہ اور تحفہ تقسیم کر دے جائیں۔ چنانچہ اہل مدینہ میں سے ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹانے کے یہ پھل پہنچائے گئے۔

جنگ کربلا کے بعد جب اہل حرم کو قید کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ درباروں میں تشریف کیا گیا۔ کوچوں اور بارانوں میں پھرایا گیا۔ زندانوں میں شرایا گیا۔ تو اس تمام عرصے میں امام زین العابدینؑ بیمار تھے۔ لمبی مسافتوں میں آپ کو ٹنگی پیٹھ والے اونٹ پر بٹھا دیا جاتا اور آپ کے پیر اونٹ کے پیٹ سے باندھ دئے جاتے تھے۔ شہروں میں آپ کو اونٹ کی سار پکڑ کر چلا پڑتا تھا۔ اس نسبت سے آپ کو بیمار کربلا، سارمان اہل بیتؑ اور قافلہ سالار حرم بھی کہا جاتا

اہم کی ایک کتنے بیان کیا کہ میں نے امامؑ کے لئے کسی رات ستر نہیں لگایا اور نہ کے لئے کسی دس ستر خون نہیں بچھایا آپ کی ہر رات محراب عبادت میں بسر ہوتی تھی اور ہر دن آپ روزے سے رہتے تھے۔ ہر سال حج کرتے تھے۔ جن میں سے بیس حج تو آپ نے پایادہ انجام دئے۔ کبھی کبھی بطور شکر نعمت آپ اچھا لباس بھی استعمال کرتے تھے۔ لیکن عام طور پر آپ بالوں سے بنا ہوا موہا لباس پہنتے تھے جو جسم کو تکلیف دیتا تھا۔ آپ کے ہاں فقرا، مسکین، یتیم، اور غریب کے لیے اچھے کھانے پکیتے تھے۔ لیکن آپ خود حرم جو کی روٹی کھاتے تھے۔ ہر موسم کے اختتام پر لباس صدقہ کر دیتے تھے۔ دنیا کی لذتوں سے اس کٹارہ کٹی کے باعث آپ کا ایک لقب الزہد بھی ہے۔ اور آپ کو سید الزہاد بھی کہا جاتا ہے۔

سید الباقین، زید الصالحین، سید العارفین، زین العہد، والذکی اور الامین کے علاوہ آپ کا ایک لقب العابر بھی ہے۔ آپ کے صبر کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ کربلا، کوٹے اور شام میں آپ پر کیا کیا قیامتیں نہیں ٹوٹیں لیکن آپ نے کبھی نہ جلال دکھایا نہ جودھائی۔

کمر بلا سے پہلے تک

اہل دنیا کیسے تو یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بے بس ہوتا ہے۔ وہ اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ بلکہ اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ وہ روتا ہے تو کوئی اسکی طرف توجہ کرتا ہے۔ ماں اسکی نگہداشت کرتی ہے۔ اسکا خیال رکھتی ہے۔ اسکی ضروریات پوری کرتی ہے۔ نہ وہ کچھ جانتا ہے۔ نہ کسی کو پہچانتا ہے۔ نہ بول سکتا ہے۔ نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔

لیکن اللہ والوں کیسے دوسری صورت ہوتی ہے۔ عیسیٰؑ پیدا ہوتے ہیں تو خود کو بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو انکی ماں سے یہ سوال پوچھنے آئے تھے کہ تم اس بچے کو کہاں سے لائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ وہ بولتے بھی ہیں۔ اور اپنی ماں کی اس مشکل کو بھی حل کرتے ہیں جو لوگوں نے ان کی عصمت پر سوال کر کے پیدا کر دی تھی۔ صلیٰ پیدا ہوتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ رسولؐ آغوش میں لیٹے ہیں تو انکھیں کھولتے ہیں۔ کلام کرتے ہیں۔ جھوٹے میں ہیں تو مکہ اژدر کو چیر دیتے ہیں۔

مذکرین کی منہر آتی ہے تو اہل دنیا کے بچے کھیلتے کودتے ہیں۔ پڑھنا لکھنا سیکھتے ہیں۔ پینے سے کچھ نہیں جانتے۔ بتایا جاتا ہے تو انہیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی لئے جتن چھوٹا ہوتا ہے اتنا مادان کھا جاتا ہے۔ بڑا ہوتا ہے تو عقل بڑھتی ہے۔ تجربہ بڑھتا ہے۔ مشاہدہ بڑھتا ہے۔ اور آگ بڑھتا ہے۔ کچھ بڑھتی ہے علم بڑھتا ہے۔ اعتبار بڑھتا ہے۔ اسی نے ذمہ داری کے کام دینے وقت دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹا ہے یا بڑا۔

لیکن اللہ والوں کا رنگ ڈھنگ مختلف ہوتا ہے۔ آل محمدؑ کے ہاں بڑے اور

چھوٹے کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو صاحب علم پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا میں آکر اودھ سے نہیں سیکھتے۔ آل محمدؐ کے بچے کھیلتے نہیں ہیں۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ تم دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں مشغول کیوں نہیں ہوتے تو جواب ملتا ہے کہ ہمیں کھیل کود کیلئے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اور جب پوچھنے وال حیرت سے پوچھتا ہے کہ کیوں۔ تو جواب قرآن کی آیت سے ملتا ہے۔ کیا تم کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں یونہی بیکار پیدا کیا ہے۔ لوگوں کی عمر کی آخری منزل آ جاتی ہے اور انہیں اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ انہیں کسی نے پیدا کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ یہاں ابجد نے عمر میں یہ بات معلوم ہے، اور دلیل قرآنی کے ساتھ معلوم ہے۔ یہاں جب آدمی دوسرے ملک سے مال غنم لیکر آتا ہے، اور آل محمدؐ کے بڑے سے کہتا ہے کہ مال مسجد میں ہے تو بڑا چھوٹے سے کہتا ہے کہ جاکو مال وصول کر لو۔ آدمی درہم کی تحصیل سامنے رکھتا ہے اور بچہ درہم انگ انگ کرنے لگتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ بچہ ہے کھیل رہا ہے۔ لیکن یہ بچہ آل محمدؐ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مال حلال ہے، ہمیں قبول ہے۔ یہ درہم واپس لے لو۔ ان میں مال حرام کی آمیزش ہے۔ اور وہ موت کی بیٹی تو دو جو بیچاری بڑھیا نے دی تھی۔ وہ مال حلال ہے۔ ہمیں قبول ہے۔ یہ ہمیں قبول نہیں۔ ان میں حرام کی آمیزش ہے۔ یہ علم دنیا کی کتابیں پڑھنے سے نہیں آ سکتا۔ یہ علم اللہ والوں ہی کا حصہ ہے۔ اور انہی کو عطا ہوتا ہے۔

ہامؑ اپنی پیدائش کے دن سے ہی امامؑ ہوتا ہے۔ اسنے عمر کی ہر منزل میں وہ دنیا والوں سے مختلف ہوتا ہے۔ بچپن میں بھی نوجوانی میں بھی۔ عمر کی ان اچھائی منزلوں میں بھی۔ اسکا وقت انہی کاموں میں صرف ہوتا ہے جو کام اسے آئندہ زندگی میں ایک امامؑ، ایک علمد آفریں فرد اور ایک تاریخ ساز شخصیت کی حیثیت سے کرنے ہوتے ہیں۔ جب وہ دنیا والوں کی نظروں میں چھوٹا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ خدا کا نور ہوتا ہے۔ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ اہل عام پر خدا کی دلیل ہوتا ہے۔ معصوم

دن ہے۔ صاحب علم لدنی ہوتا ہے۔ قرآن ناطق ہوتا ہے۔ بچپن اور لڑکپن میں بھی امام کے افعال و اعمال وہی ہوتے ہیں جو ایک امام کے شایان شان ہوں۔

زین العابدینؑ امام تھے۔ اسی نے ان کا بچپن، لڑکپن اور لوجوانی دنیا کے اور لوگوں کے بچپن، لڑکپن اور لوجوانی سے مختلف تھی۔

کہیں کودے انہیں کوئی تعلق اس سے نہیں تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ خدا نے جن و انس کو عبادت کیلئے پیدا کیا ہے سو وہب کیلئے ہیں۔ دنیا کے علم کی تحفیں ان کا مسئلہ اسلئے نہیں تھی کہ وہ صاحب علم لدنی تھے۔

گھر کا ماحول کسی بچے پر سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ اور اسے وراثت میں جو خصوصیت ملی ہوتی ہیں ان کو نکھارتا ہے۔

جس کے گھر واول میں رسولؐ بھی ہو امیر مومنینؑ بھی ہو۔ باپ بھی امام ہو چکا بھی امام ہو اسکے ورثے میں فضیلتیں ہی فضیلتیں ہوں گی۔ اسکے اخلاق میں بندگی ہی بندگی ہوگی۔ پھر گھر کا ماحول۔

خاندان کے سربراہ علی بن ابی طالبؑ ہیں۔ جنگی شجاعت کا سارا عرب معترف ہے۔ اسلام کی اشاعت میں جنگی کوششوں کی ساری دنیا گواہ ہے۔ جنگی عبادت کا یہ عالم ہے کہ ہر رات ایک ہزار تکبیروں کی صدا انکے حجرے سے بلند ہوتی ہے۔ جنگی سکوت کا یہ عالم ہے کہ کبھی کوئی سائل ان کے در سے غالی نہیں گیا۔ جنگی علم کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں ان کے سوا کسی کو یہ فخر حاصل نہ ہو کہ کلمے کہ جو چاہو پوچھ لو۔ ہر سوال کا جواب ایسا دیا ہو کہ منکر بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ زند کا یہ عالم ہے کہ جس قہیلی میں اپنے افطار کیلئے جو کا بھنا ہوا تھا رکھتے ہیں اس پر مرنگا دیتے ہیں تاکہ کوئی اس میں کسی مدخن کی آمیزش نہ کر دے۔ جسکے زور کا یہ عالم ہے کہ دو انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ دے۔ جسکے علم کا یہ عالم ہے کہ صرف اسلئے کہ اسلام کا

شیرازہ منتشر نہ ہو جائے، رسول اللہؐ کی ۶۰ سال کی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ اپنے گے میں رسی بند ہو، لیتا ہے اور قبضہ شمشیر کی طرف نہیں دیکھتا۔

دادا علی مرتضیٰؑ کے بعد امام حسنؑ ہیں۔ جو بچا ہیں۔ پھر امام حسینؑ ہیں جو باپ ہیں۔ دادی فاطمہ زہراؑ کو بچے نے دیکھ نہیں لیکن ان کا ذکر تو سنا ہے۔ گھر کے اس ماحول میں جہاں بچے کو لوری نہیں دی جاتی آہستہ سناٹی جاتی ہیں۔ سوتے وقت گھمائیاں نہیں سناٹی جاتیں۔ سولہ کی حد نہیں سناٹی جاتی ہیں۔ گھر میں جو باتیں ہوتی ہیں ان میں دنیا کا ذکر کم ہوتا ہے عاقبت کا زیادہ۔ جہاں اعلیٰ فضائل اور انسانی فضائل بچے کی گھٹی میں پڑے ہوں۔ جہاں لوگوں کی سب سے بڑی مشغوسیت عبادت ہو۔ جہاں وطیرہ سخاوت ہو۔ جہاں شعار عہدات ہو۔ جہاں مزاج تقویٰ ہو۔ جہاں طریقہ زہد ہو۔ جہاں لوگوں کی حاجتیں روا کی جاتی ہوں۔ جہاں مشکل کشائی ہوتی ہو۔ جہاں خجاعت کا شمرہ ہو۔ جہاں اخلاق کا زور و شور ہو۔ جہاں علم کے چشمے ابھتے ہوں۔ جہاں دن لوگوں کی ہدایت میں نکلتے ہو۔ جہاں راہیں تسبیح و تہلیل و تقدیس و تجید الہی میں صرف ہوتی ہوں۔ جہاں ایمان رگوں میں سو کی جگہ دوڑتا ہو۔ جہاں محبت الہی ذہنوں پر چھائی ہوئی ہو۔ جہاں ہر لمحہ تہنیت کی فکر ہو۔ ہر نفس اشاعت اسلام کیلئے وقف ہو۔ ایسے ماحول میں جو بچہ پلے گا وہ بڑے ہو کر زین العابدینؑ ہی بنے گا۔

عبداللہ بن مبارک نے ایک بار مدینے سے مکے کے سفر میں یہ دیکھ کہ ایک بچہ راہ سے ذرا ہٹ کر پیس جا رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کو تعجب ہوا۔ اس ویران صحرا میں اکیلا بچہ۔ نہ اسکے پاس سواری ہے نہ زاد راہ ہے نہ ہمسفر ہے نہ کوئی بڑا ہے جو خبر گیری کر سکے۔ یہ بچہ کہاں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے اور کون ہے۔ عبداللہ بن مبارک اس بچے کے پاس پہنچے اور احوال دریافت کیا۔

بچے نے کہا میری سواری میرے پیروں میں۔ زاد راہ تقویٰ سے۔ منزل مقصود

خانہ کعبہ ہے اور ہم سفر خدا ہے۔ بچے کے فصیح و بلیغ جیسے نے عبداللہ بن مبارز کے ہوش اڑا دیئے۔

انہوں نے کہا: صاحبزادے! ابھی تو آپ پر حج واجب بھی نہیں ہوا۔

بچے نے جواب دیا: اسے شیخ کیا تم نے میری عمر کے کسی بچے کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر میں کیسے اظہار کروں کہ اس عمر تک رمدہ رعوں کا جب حج واجب ہو۔ اور اسے ادا کروں۔

ہلو چھا گیا۔ تم آخر کون ہو۔

بچے نے کہا: ہاشمی، فاطمی، مطلبی، اور آگے بڑھ گیا۔

یہ ہے زین العابدین کے بچپن کی جھلک۔

لڑکپن میں ایک بار آپ بیمار پڑے۔ تالیف قلب کیلئے شفیق باپ نے پوچھا۔ حال پدر، کسی چیز کو دس چاہتا ہو تو بتاؤ۔

خدا رسیدہ بچے نے کہا: بابا! حال میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ خدا کے سوا مدد میری کوئی حاجت ہو نہ چاہت۔ جو میرا پروردگار چاہے۔ جو اس بڑی شان والے کی رضا ہو جو اس بادشاہ جلیں کی مشیت ہو۔ بس میں اس کے علاوہ اور کچھ نہ چاہوں۔ امام حسینؑ کا جی کھل گیا۔ بس کے فرمایا: بیٹے تمہارے اس جواب میں تمہارے جد امجد حضرت ابراہیمؑ کے جواب کی جھلک ہے۔ جب انہیں گوہن کے ذریعے آگ کی طرف پھینک دیا گیا اور وہ دوش ہوا پر آگ کی طرف جا رہے تھے تو جبریل نے آکر کہا۔

بے غیر خدا۔ کوئی حاجت ہو تو فرمائیے۔ اور حضرت ابراہیمؑ نے جواب دیا تھا کہ حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں ہے اس مول سے ہے جو دیکھ رہا ہے۔ اس ذات سے ہے جو کہم و رحیم بھی ہے اور قادر مطلق بھی ہے۔

تقرب خداوندی کیلئے عبادت ضروری ہے۔ اور انسان عبادت میں جتنی تکلیف اٹھائے گا اتنا ہی اسے تقرب الہی حاصل ہو گا۔ ایک بار کسی نے دیکھا کہ امام زین العابدینؑ کوہ جبال پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ مدینے سے باہر ایک پہاڑ ہے۔ پوچھا کہ آپ یہاں آکر کیوں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا دھوپ کی حرارت سے یہ چٹان بہت عقی ہے۔ اس پر نماز پڑھتا ہوں تو اس چٹان کی محبت و گرمی میرے رجوع الی اللہ میں اضافہ کرتی ہے۔

عبادت میں کوئی عبادت بدنی ہے کوئی دینی ہے کوئی جانی ہے۔ مظل نماز اور زکوہ اور حجاب۔ جس گھر سے دنیا نے عبادتیں کرنی سکھیں وہاں رہنے و رہا جب نماز میں انتہائی تضرع کرے گا۔ رونے پہلے دھوپ رکھے گا اور جو مال بسر ہو گا اس کا بیشتر حصہ خیرات کر دے گا تو کیا جہاد سے بے خبر رہے گا۔ کیا وہ فنون حرب نہ سیکھے گا تاکہ خود کو جہاد کیلئے تیار رکھے۔

جس گھر میں علیؑ رہے ہوں جو مافقی تھے جس گھر میں عباسؑ رہتے ہوں۔ جنگی پیدائش سے پہلے یہ خیال رکھا گیا کہ عرب کے انتہائی شجاع قبیلے میں علیؑ شادی کریں تاکہ جو اولاد ہو وہ شجاع ترین ہو۔ جہاں محمد ابن حنفیہ رہتے ہوں جنہوں نے صفین میں صفین پلٹ دی تھیں۔ جہاں سہم بن عقیلؑ ہوں جن پر حسینؑ کو ہاز تھا۔ جہاں عبداللہ بن جعفرؑ ہوں جو جعفر طیارؑ کے ورثہ دار تھے۔ وہاں پرورش پانے والا زین العابدینؑ کیا زور طاقت قوت شجاعت و ر غیظ و جلال میں کسی سے کم ہو گا۔ عرب حیدری کی وراثت ان تک نہیں پہنچی ہوگی۔

زین العابدینؑ جس طرح نماز سے شغف رکھتے تھے۔ اسی طرح فن حرب سے بھی واقف تھے۔ کیونکہ دین جہاد کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اور جہاد کے لئے فن حرب میں مہارت ضروری ہے۔

کربلا کیلئے روانہ ہونے سے پہلے مدینے میں ایک بار زین العابدینؑ نے ایک زورہ چنی۔ اس زورہ کا دامن کچھ دراز ۳۔ آپ نے زورہ کو پیر کے نیچے دبایا اور ہاتھ سے زورہ کا اتنا حصہ پھاڑ کے الگ کر دیا جو بیادہ تھا۔ اس زورہ کی کچھ کڑیاں رنگ آلود تھیں جو ہاتھ میں چبھ گئیں۔ اسی اثر سے آپؑ بیمار ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ رنگ آلود کڑیوں کا بھی مرض میں اتنا زیادہ ہاتھ نہ ہو۔ بس مشیت پروردگار ہی اس مرض کے لئے پردہ کار فرما رہی ہو۔ کیونکہ اگر آپؑ بیمار نہ ہوتے تو کربلا میں جہاد ضرور کسے اور شہادت پا جاتے۔ جس کے سبب سے نسل مصطفیٰ منقطع ہو جاتی جبکہ سورہ کوثر میں پروردگار وعدہ کر چکا تھا کہ نسل محمدؐ پھیلے گی اور ان کے دشمن ہی اتر ہوں گے۔

مسجد نبویؐ امام کی جولان گاہ تھی۔ یہاں کبھی آپؐ محراب عبادت میں مصروف ذکر نئی نظر آتے تھے۔ کبھی مجالس علمی کی زینت بن جاتے تھے۔ لوگوں نے اشاعت حدیث کے مقصد سے مسجد نبیؐ میں حلقے بنا رکھے تھے۔ اگرچہ امامؑ عام علم لدنی تھے۔ در حدیث رسولؐ کا تو احرا ہی آپؐ کے گھر سے ہو تھا۔ اس سلسلے میں آپؐ کو کسی سے تخصیص علم کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن آپؐ ان حلقوں میں جا کر بیٹھتے تھے۔ ایک بار کسی شخص نے آپؐ کو زید بن اسلم کے حلقے میں دیکھا۔ اس شخص نے بعد میں آپؐ سے کہا۔ آپؐ اولاد رسولؐ ہیں۔ اور نسب کے لحاظ سے دنیا میں بہترین ہیں۔ آپؐ زید بن اسلم کے حلقہ درس حدیث میں کیوں شریک ہو جاتے ہیں۔ جبکہ وہ تو آزاد کردہ غلام ہیں۔ امامؑ نے تحمل کے ساتھ فرمایا۔ میرے نان کا حکم ہے کہ علم جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صاحب علم غلام ہے یا آزاد۔ اس ایک خوبصورت جیسے نے جہاں علم کا اکرم بڑھایا ہے وہاں ان آزاد کردہ غلاموں کی عزت بھی بڑھائی ہے جو معاشرے کی نسلی محسبیت کا شکار تھے۔

کربلا میں جب امامؑ تشریف آئے تو آپؐ بائیس تئیس سال کے تھے۔ اس

وقت تک آپ نے مدینہ میں ایک اہم شخصیت کی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہونے کے علاوہ عبادت و ریاضت، رحمہ و تقویٰ اور علم و حلم میں کمال ہونے کی وجہ سے آپ نامور تھے۔

کربلا کے بعد

کربلا سے بیکسوں کا قافلہ جلاہ صحرا کی مسافت طے کی۔ کوفہ آگیا۔ یہ طویل مسافت کیسے طے ہوئی ہوگی۔ اسے بے وارثوں کا دل ہی جانتا ہوگا۔ گرمی کے دن حیر و صوبہ کو کے تھپسیہ ٹسے پانی کا قحط۔ پیاس سے چھوٹے چھوٹے بچوں کا جینے کا حال۔ اونٹوں کی تنگی میٹھ پر عورتیں سوار۔ گودوں میں بچے۔ ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے۔ غم سے دس پاش پاش۔ رونے کی اجازت نہیں۔ اور اس پر بھی شمر کے دردوں کی اذیت۔ شہزادیوں کی میٹھ زخمی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہتا ہوا۔ لبوں پر جبر بنے نالے نالے ہوئے۔

اور آفت زدوں کے اس قافلے کا سلازہ عابد بیمار۔ پیروں میں آبلے پڑے ہوئے۔ آبلوں میں کانٹے جیسے ہوئے۔ خدا کے شیر کا پوتا زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ اپنے سر کو جھکائے ہوئے۔ بیواؤں کی بے پردگی پر شرم سے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کی موت پر افسوس سے اور گردن میں پڑے ہوئے خاردار طوق کے بوجھ سے۔

یہ رسول کی حرمت ہے جسکی قیدی بنا کر تشمیر کی جا رہی ہے۔ اور یہ اسی رسول کی امت ہے جو ان قیدیوں کو دیکھ کر خوش ہے۔ بازاروں میں ہر طرف جھوم ہے۔ عورتیں کوٹھوں اور چھتوں پر چڑھی ہوئی ہیں۔ قیدیوں کی بیکسی کا قماشہ دیکھا جاہد ہے لوگ فاختہ ہاس پہنے پھر رہے ہیں۔ حید کا سامان ہے۔ مجمع اتنا ہے کہ قافلے کو آگے بڑھنا دھواں ہو رہا ہے۔ ایک جگہ قافلہ رک جاتا ہے۔ ابھی تک شادیانے بج رہے ہیں۔ سبط رسول کے قتل کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔

امامؑ نے نظریں اٹھا کر اس مجمع کثیر کا جائزہ لیا۔ جسکے ذہن کو غفلت کے پردوں نے ڈھانک رکھا تھا۔ اب امام کے سب گمراہیاں ہوتے ہیں۔

لیکن یہ کسی بیمار، کمزور اور حوصلہ ہارے ہوئے شخص کی معذرت نہیں ہے۔ فصاحت کا موجیں مارتا ہوا دریا۔ علی کا پڑ جلاں ہجہ۔ یہ الفاظ نہیں ہیں لوکیلے حیر ہیں جو لوگوں کے دلوں میں اترتے چلے جا رہے ہیں۔

ملاے بری قوم! خدا تمہاری کھیتوں کو سیراب نہ کرے۔ اے وہ قوم جس نے ہمارے ساتھ سلوک میں ہمارے جد کا بھی غلط نہ کیا۔ روز قیامت جب تم ہمارے اور رسول اللہؐ کے سامنے آگے تو کیا عذر پیش کرو گے۔ تم ہم کو اونٹ کی تنگی چوتھ پر، سیر کر کے بچا رہے ہو۔ گویا ہم نے تم میں دین کی بنیادوں کو استوار نہیں کیا تھا۔

قابل غور بات کہ ہے کہ امامؑ نے کہیں اس بات کا حوالہ نہیں دیا کہ ہمارے جد محمد مصطفیٰ عالم اسلام کے حکمران تھے۔ یا ہمارے دادا علیؑ اسی منصب پر فائز تھے نہ کہیں اس پر غر کا اظہار ہے کہ ہمارے خاندان میں صدیوں سے عرب کی سرزادی رہی ہے۔ کہیں یہ حوالہ نہیں کہ ہماری شجاعت نے تمہاری حفاظت کی اور ہماری سلطنت نے تمہاری کفالت کی یہاں صرف ایک حوالہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسولؐ کا۔ صرف ایک شرف ہے۔ دین کی بنیادیں استوار کرنے کا۔

یہ مین شعر مجمع کے سوتے ہوئے ذہنوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہر شخص چونک اٹھتا ہے۔ اب وہ خوشی کی لہر اپنی موت آپ مر چکی ہے۔ وہ میسے کا سماں، تماشے کا انداز، عید کی رونق، جشن کی فضا سب ختم۔ لوگ جیسے ہوش میں آگئے ہیں۔ دلوں پر ایک ہیبت سی ہے۔ ذہن سوچنے پر آمادہ ہیں کہ یہ کون شخص ہے۔ بائیس سال کا جوان جسکا رنگ بیماری اور کمزوری کی وجہ سے زرد ہے۔ اسکا سارا خاندان کٹ

چنگ۔ سب کے سر نیزوں پر آویزاں ہیں۔ یہ اکیلا تنہا بے وارث ہے یاد و مددگار۔
 اسکی آویزیں تو شکست کی مرزبانی ہوتی چاہیے تھی۔ ایک سور کا سا جلال کہاں سے
 آگیا۔ اسکا سارا کلبہ اسکی گھر کی عورتیں اسکی خاندان کے معصوم بچے۔ سب رسیوں
 سے بندھے ہوئے ہیں۔ اسکی لوح تو جنگل میں سرکھٹ کے سوپکے۔ اسکی احصاب ابھی
 تک شکستہ نہیں۔ ہارنے والا تو صدے سے گنگ ہو جاتا ہے۔ اسکی زبان سے فصاحت
 کے سوتے کیسے پھوٹ رہے ہیں۔ یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے۔ جس پر نہانے کے
 حوادث اثر نہیں کرتے۔

ہاں یہ اسی عہد کی عظیم ترین شخصیت ہے۔ یہ شیر پیشہ شجاعت ہے۔ اس
 خاندان کے لوگ کبھی ہر سال نہیں ہوتے۔ انہیں موت سے بھی ڈر نہیں لگتا ہے۔
 تیرہ سال کا بچہ بھی کہتا ہے کہ موت تو شہد سے شیریں تر ہے۔ اور صرف کہتا ہی نہیں
 ہے۔ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ جنہی تو میں دن کے پیارے بہتر سپاہیوں نے ہزاروں
 اکہ۔ کی فوج میں کھلبلی ڈال دی تھی۔

علی ابن اٹھین کی آواز گو بجتی ہے۔

”اے لوگو! تم میں سے جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں علی ابن
 اٹھین ابن علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں اسکا بیٹا ہوں جسکی بے حرمتی کی گئی۔
 جسکا مال لوٹا گیا۔ جسکے عیال کو قیدی بنایا گیا۔ میں ساحل فرات پر نزع ہونے والے کا
 فرزند ہوں جو مظلوم شہید کیا گیا۔ اور یہ میرے خزانے کے لئے کافی ہے۔“

اس سے پہلے دنیا کی آنکھوں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ جو جنگ جیتتا تھا۔ وہ
 غر کر تا تھا۔ اور ہارنے والا، لٹنے والا، شکست کھانے والا ذلت محسوس کرتا تھا۔ یہاں
 جیتنے والے چند لمحوں کے لئے خوش تو ہوئے لیکن اس شدید احساس سے ان کا پیچھا
 کبھی نہ چھوڑا کہ انہوں نے دنیا کی ہوس میں دیں برباد کر لیا ہے۔ اور جسکے ہاتھ

جکڑے ہوئے ہیں۔ جسکا کتبہ قید ہے۔ جسکو لوک بیزہ سے اذیت دینی جارہی ہے۔ جسکی پشت دروں سے ڈکا رہے۔ وہ فخر کر رہا ہے۔ اور فخر بھی کس بات پر ہے۔ جس پر آج تک کروڑوں آدمیوں کی آنکھیں اٹک برساتی ہیں۔ اسے فخر ہے اپنے عزیزوں کے سروں کے کٹنے پر۔ اپنے خیام کے جلنے پر۔ سامان لٹنے پر۔ بدن پامال ہونے پر۔ کیونکہ یہ سب قربانیاں خدا کی راہ میں دی گئی ہیں۔

موت بد نصیبی ہے تو ان لوگوں کیسے جو سی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ جو یہاں کی شان و شکوہ، مال و دوست، اور ظہر و اقتدار کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ انکے حصول کیسے، اور انکی بقاء کیسے ہر برے سے برا کام ہر گھٹیا سے گھٹیا حرکت، ہر بھیانک سے بھیانک جرم ہر بڑے سے بڑا گناہ اور ہر شدید سے شدید ظلم کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ جب موت انکے سامنے آتی ہے تو ان کے چہرے ان کے تمام اعمال کی طرح سیاہ پڑ جاتے ہیں۔

لیکن اہل حق تو موت کی تمنا کرتے ہیں۔ انہیں اسکی فکر نہیں ہوتی کہ وہ موت پر جاگریں یا موت ان پر آپڑے۔ سر پر طوار لگتی ہے تو انکی زبان سے جملہ دا ہوتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔

عقبنی پر یقین کرنے والوں کی نظر میں کامیابی کے وہ معنی نہیں ہوتے جو دنیا داروں کی لغت میں ہوتے ہیں۔ دنیا والوں کیسے دنیا کے لذائذ کا حصول کامیابی ہے۔ انکے خیال میں وہ کامیاب ہے جس کے پاس مال ہے۔ دوست ہے۔ جائیداد ہے۔ مویاں ہیں۔ کھیتیاں ہیں۔ سرہیہ ہے۔ محل ہے۔ اقتدار ہے۔ کھانے کا وقت ہو تو اسکے دسترخوؤں پر بہت سے کھانے ہوں۔ جنھیں وہ کھائے اور اسکے وہ صاحب کھائیں جو امیر ہیں۔ سردار ہیں۔ ارکان دولت ہیں۔ جنکا اسکے اقتدار اور دوست کی بھائی ہند ہے۔ آرام کا وقت ہو تو نرم ٹکیے ہوں۔ گدگدے بستر ہوں۔ رات بہا تو ہر طرح

کی رنگینیاں مہر ہوں۔ دنیا کی تمام فکروں کو مٹے دب میں غرق کر دے۔ خوابگاہ کی غلط میں اس کے سکون کیلئے حسینوں کے عشقے اور غمزے ہوں۔ چتون کی شوخی و شرارت ہو۔ اور دن ہو تو اسکے گرد حشم و خدم ہو۔ حاجب ہوں پہرے دار ہوں۔ بنو بچو کا شور ہو۔ دوستوں سے یا تو بے فکری کی اور دل بستگی کی گفتگو ہو۔ یا پھر مشورے ہوں۔ اس موضوع پر کہ سرمایہ کیسے بڑھے ملکیت زر جائیداد کیسے وسیع ہو۔ سلمان آرائش اور سہب آرائش مزید کیا کیا مہیا کی جائے۔ کون کون دولت و اقتدار کیسے حصر بن سکتا ہے۔ کس کس کی سرکوبی کرنی ہے۔ یہ ہیں ایک دنیا دار کی کامیابی کی مختلف جہتیں مستحکم اور پہلو۔

مگر جو لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں اور یقین بھی ایسا کہ لوکشب الخطا کی سرحدوں کو چھوتا ہو۔ نکلے ہاں کامیابی کا مطلب مقصد اور مضمون صرف ایک ہے۔ بھائے رب۔ مرضی مولا۔ خوشنودی پروردگار۔ اطاعت خالق کائنات۔ دنیا اپنی تمام رعنائیوں و لکشیوں لذتوں عیش کویشوں اور رنگینوں کے باوجود انکے لئے ایک غارش زدہ بھیڑ کی ناک کے بجتے ہوئے غلیظ پانی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ دنیا میں رہتے ضرور ہیں۔ دنیا کو ہستے بھی ہیں۔ لیکن ان کے عیش نظر دنیا نہیں ہوتی۔ دیر ہوتا ہے انکی زندگی کا ہر لمحہ اسی انداز سے بسر ہوتا ہے جو ہدایات آسمانی اور آیات قرآنی کے عین مطابق ہو۔ تاکہ ان کا عمل قرآن کی تفسیر بن جائے۔

اہل حق کے معیار پر وہ کامیاب نہیں جس نے مال جمع کیا بلکہ وہ کامیاب ہے جس نے خدا کی راہ میں سارا مال لٹا دیا۔ یہاں بھوکا رہنا کامیابی ہے۔ پیٹ پر ہاتھ باندھنا باعث فخر ہے۔ خود پانی سے افطار کرنا اور روٹیاں مسکینوں یتیموں و اسیروں کو دے دینا وجہ ناز ہے۔ گھر میں بچوں کو فائدہ ہو لیکن سائل دروازے سے غافل نہ جائے۔ یہاں چادر پر بیوند لگے ہونا ہی عزت کی بات ہے۔ یہاں زندگی بھر بیوی پہنے

موت سے کسی چیز کی قربانی نہیں کرتی۔ کیونکہ اس سے جس کی گود میں پردہ ش پانی ہے وہ اپنے فقر و فاقہ پر غر کرنا تھا۔ سلطان مدینہ تھا۔ خندق کھودنا تھا۔ پیٹ پر ہاتھ باندھنا تھا۔

یہاں مال ہے تو صدقہ کر دیتے ہیں۔ دولت ہے تو خیرات کر دیتے ہیں۔ جائیداد ہے تو بیچ کر سائل کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ اور گھر آکر گیتے ہیں کہ چادر دو تو گری رکھ کر۔ بچوں کیلئے تھوڑا سا جو کا آٹا لے آؤں۔

عمل نیک ان کا سرمایہ ہے۔ قناعت ان کا محل ہے۔ صبر ان کا اقتدار ہے۔ دسترخوان پر بہت ہو تو جو کی روٹی ہوتی ہے اور دودھ اور نمک اور اس پر بھی بیٹی سے کھا جاتا ہے۔ حیرت باپ نے کبھی دو چیزیں، ایک وقت میں نہیں کھائیں۔ ان میں سے دودھ اٹھ لے بیٹے کے دسترخوان پر بہترین کھانے چتے ہیں۔ فقرائے مدینہ کی دعوت ہے۔ ورنہ خود ان سوکھے ٹکڑوں سے افطار کیا جا رہا ہے جو گھٹے پر زور دیکر توڑے جاتے ہیں۔ کبھی جو کے ستوا ایک پیالے میں رکھ کر ان پر مہر لگادی جاتی ہے کہ کہیں بیٹیاں باپ کی محبت میں آکر ان میں روغن مل کے اسے مزیدار نہ کر دیں۔ لباس خریدنے کا اگر کبھی موقع ہو تو آقا اپنے سے سستا کرت خریدتا ہے۔ اور غلام کیلئے مہنگا۔ سخاوت کا یہاں دریا بہتا ہے۔ لیکن درم و دنیار کی تحصیل دینے سے پہلے یہ اندازہ نہیں لگایا جاتا کہ اس کے ساتھ کتنے آدمی ہیں۔ اس پر کرم کرنے سے کیا کیا سیاسی فوائد حاصل ہو سکیں گے۔ یہ کتنے حقداروں کے منہ بند کر سکے گا یہاں تو دیتے وقت صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ خدا کے نام پر سواں کیا گیا ہے۔ جو پسر ہے ویدو۔ نہیں ہے تو قرض لے کر ویدو۔ نماز میں ہو تو انگلی اٹا دو۔ روٹیاں کادے میں ہیں تو کھاو۔ ویدو کھاو اونٹ پر ہے تو اونٹ بھی ویدو اور اونٹ قطار میں سے تو قطار ہی ویدو۔ رات اسے آتی ہے کہ آرام کیا جائے۔ لیکن ان کے ہاں رات بستر راحت کا نام

نہیں ہوتا ہے۔ مجاہد طاعت کا نام ہوتا ہے۔ دن میں کبھی مزدوری سے جھک کر فیلڈ آجھی جاتی ہے تو زمین پر ہی سیٹ جلتے ہیں۔ بدن پر گرد لگ جاتی ہے۔ رسولؐ لپٹے ہاتھوں سے چھڑاتے ہیں۔ ان کے ہاں رات کو آرام کیسا۔ اگر یہ آرام کریں تو بہت سے غریب اور یتیم بھوکے مر جائیں گے۔ اپنی پیٹھ پر اٹھ کر اہل بھی پہنچا ہوتا ہے۔ اور ضعیف کے بچے اگر بھوک سے مرنے لگیں اور ضعیف کو بچے بہانے پر پس تو تنور بھی روشن کرنا ہوتا ہے۔ پھر معذرت بھی کی جاتی ہے کہ میں نے تیرا اور تیرے بچوں کا خیال نہ کیا مجھے معاف کر دے۔ یتیم بچے کھا پی کر آسودہ ہو کر سو جائیں تو کچھو دنیاوی ذمہ داریوں سے فرصت ہو گئی۔ اب اپنے جسم و ذہن کی تمام توانائیوں کو معرفت کی مئے ناب میں غرق کر دینا ہے۔ خوابگاہ کی غفلت میں سکون و ر کے سہ دربار اہدیت میں بچدے ہیں۔ اب صبح تک یہ ہیں اور محراب عبادت ہے۔

دن میں یا تو بچھو کیسے معاش کی فکر ہے۔ مزدوری کرتے ہیں۔ یا پھر خوشنودی خالق کی فکر ہے۔ رسولؐ کی خدمت میں رہتے ہیں۔ رسولؐ کی جو تمناں مرمت کر دیں۔ یہی ان کا حشم و خدم ہے۔ شہر علم کے دربار میں ہر وقت حاضری ہے آخرت کی بائیں ہیں۔ عاقبت کی گفتگو ہے۔ اور گفتگو میں موعظت ہے۔ حکمت ہے۔ دنیا کے درفش ہونے کا ذکر ہے۔ زاد راہ عقیقی ہی کی فکر ہے۔ اگر بول چال ہے تو اس موضوع پر کہ کس کس کے کام آیا جاسکتا ہے۔ کس کس کی مدد کی جاسکتی ہے۔

خدا پر ان کو جو لازم الیقین ہے۔ اس نے انہیں تقویٰ کی اس معراج پر پہنچادیا ہے جہاں آدمی امام الحقین بن جانا ہے۔ دنیا اسکی نگاہ سے گر جاتی ہے۔ اسکی منزل جوار رحمت پروردگار ہوتی ہے۔ اور اس منزل کیلئے شہادت نامزدی ذریعہ ہے یہی وجہ ہے زہر آلود طور کا مسلک زخم کھانے پر وہ اپنی کامیابی کا اعلان کرتا ہے۔ اور

زندگی کے ختم ہونے پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ کیونکہ اس زندگی کا ہر نفس ہر لمحہ ہر
پل ہر ثانیہ ہر دقیقہ طاعت خداوندی میں صرف ہو ہے۔ بندے نے اپنے اعمال خالق
کے حضور پیش کر دے ہیں۔ اب تو رحمت پرور گار اسکے انتظار میں ہے۔

یہ علی بن الحسینؑ کا خاندانی پس منظر ہے۔ اس نے اسی مکتبہ فکر میں
تربیت پائی ہے جہاں رسولؐ اپنی پہلے معلم تھے۔ رسولؐ نے علیؑ کو اسی طرح علم منتقل
کیا۔ جس طرح طائر اپنے بچوں کو بھراتے ہیں۔ جیسی تو علیؑ کہتے تھے کہ پوچھ لو۔ جو
چاہے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں وفات پا جاؤں۔ اور دعویٰ کرتے تھے کہ میں جانتا
ہوں کہ کوئی آیت نازل ہے، کوئی نسخہ کون سی تشبیہ ہے کون سی حکم۔ کون سی
حذر میں اتری کوئی سفر میں اتری۔ کس آیت کا اشارہ کس طرف ہے۔ کس آیت کا
مصدق کون ہے۔

یہ قدمت کی قوت تخلیق کا شہکار رسولؐ۔ کامل ترین انسان۔ پھر اس
کامل ترین انسان کی تربیت سے جلا پایا ہوا علیؑ۔ علیؑ کی آغوش میں پالے ہوئے
حسینؑ۔ اور حسینؑ کا نور نظر علی بن الحسینؑ۔ یہ لڑی کتنی مضبوط ہے۔ یہ سلسلہ
کتنا محکم ہے۔ ان میں بھی شعور محمد عربیؐ کی کار فرمائی ہے۔ جس نے کہا تھا کہ
میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دو پھر بھی وہی کروں گا جو حکم
رب ہے رسولؐ نے بھی تو کفار اور منافقین کے ہاتھوں زندگی بھر اذیتیں ہی اٹھائی
تھیں۔ مصیبتیں ہی سہی تھیں۔ آفتیں ہی برداشت کی تھیں کبھی عقبہ بن معیط سر پر
او جھری ڈال رہا ہے۔ کبھی بڑھیا کوڑا پھینک رہی ہے۔ کبھی کفار قریش راہ میں گلے
بجھ رہے ہیں۔ کبھی اہل طائف پتھر مار رہے ہیں۔ رسولؐ نے ان سب پریشانیوں کو
کیوں برداشت کیا۔ اس لئے کہ اگر اسی طرح خدا کا نام پھینکا ہے اسلام کو عروج پانا
ہے تو پھر ساری مصیبتیں قبول اور خندہ پیشانی سے قبول۔ نہ شکوہ نہ شکایت نہ بردہ

علی ابن الحسینؑ اسی سلسلہ ہدایت سے تعلق رکھتا ہے۔ اسکو بھی ہر صدمہ ہر منہج ہر دکھ قبول ہے۔ کیونکہ یہ سب کچھ خدا کی راہ میں پیش آہا ہے۔ اور خدا بہترین اجر دینے والا بھی ہے۔ بہترین انتقام لینے والا بھی ہے۔ اسکی گرفت سخت ہے۔ اور کوئی اسکے دائرہ اختیار سے بھاگ کر کہاں جاسکتا ہے۔

دربارِ کوفہ

آئیے ذرا چشم تصور سے کوفے کے دربار کا منظر دیکھیں۔ دربار جسے ظلم کے ہاتھوں نے بجا اور سنودہا تھا۔ ابن زیاد تخت پر بڑے غرور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ سینکڑوں لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ تخت کے پاس قیدی بے یار و مددگار کھڑے ہیں۔ ان قیدیوں میں صرف ایک مرد ہے اسکے گئے میں طوق ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ بیمار بھی ہے اور زخمی بھی ہے کیونکہ کربلا سے کوفے تک اسے اونٹ کی پشت سے باندھ کر سفر کرنا پڑا ہے۔ صید اللہ ابن زیاد تو یہ سوچ کر خوش ہے کہ اسے فتح ہوئی۔ دنیا میں اسکا اقتدار مستحکم ہوا، لیکن اور لوگ صرف حاکم کی خوشی میں خوش ہیں۔ اس قیدی کو جس کے کپے کے سارے مرد کربلا کے میدان میں ایک دن میں قتل کر دئے گئے۔ اور جو اس لئے ہوئے کافلے کا واحد سہارا ہے۔ ابن زیاد دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے۔

کوئی جانتا ہے اس کا نام علی ابن الحسینؑ ہے۔

ابن زیاد پوچھتا ہے علی ابن الحسینؑ کو خدا نے قتل نہیں کیا؟

بیمار قیدی تڑپ کر جواب دیتا ہے۔ وہ میرا بھائی تھا جسے لوگوں نے قتل

کر دیا، بن زیاد طاقت اور اقتدار کے نشے میں بہ مست ہو کر، بحث پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور دھڑا کر رہتا ہے۔ کہ نہیں اسے خدا نے قتل کیا ہے۔

رسولؐ کے گھرانے کے پاس ہر دیں کی بنیاد قرآن ہوتا ہے۔ قیدی نے آیت پڑھی "خدا ہی لوگوں کے مرنے کے وقت انکی رو میں اپنے پاس بلا بیٹا ہے اور بغیر حکم خدا کوئی شخص مر ہی نہیں سکتا"۔

مغزور تخت نشین قرآن کے قول فیصل کے بعد کیا دیں لے سکتا ہے۔ اور اقتدار والے کی حادث یہ ہوتی ہے کہ وہ جواب برداشت نہیں کرتا۔ دھونس اور دھاندلی سے اپنی بات کو صحیح قرار دیتا ہے اور منوتا ہے۔ لیکن قیدی نے تو قرآن پیش کر دیا۔ سنا کیا جواب دیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ جھٹل جاتا ہے اس نے تو یہ سمجھ بھٹا تھا کہ ان قیدیوں کے سارے دنیاوی سہارے ختم ہو چکے۔ فوج کٹ گئی۔ رشتے دار قتل ہو گئے نہ کوئی والی ہے نہ کوئی وارث۔ نہ کوئی مددگار۔ پھر سب قید میں ہیں۔ چاہے میزوں سے اٹھا دو۔ چاہے کوزوں سے تکلیف پہنچا دو۔ رونے کے سوا اور خدا سے فریاد کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ان مصیبت زدوں میں اتنی جرأت کہاں ہوگی کہ جواب دے سکیں۔ اور اگر جواب دے بھی دیا تو قتل کی دھمکی سن کر چپ ہو جائیں گے۔ اور میری جیت ہو جائے گی۔

چنانچہ بن زیاد جلد سے لکھتا ہے کہ اس بیمار جون کو بھی قتل کر دیا جائے۔ یہاں لرز جاتی ہیں گھبرا جاتی ہیں۔ ہمو بھی بیمار بھتیجے سے پٹ جاتی ہیں۔ لیکن بھتیجا کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ زخمیوں میں بندھا ہوا ہے۔ لیکن ہے تو خدا کے شیر کا پوتا۔ ہاشمی خون ہے رسولؐ کا ورثہ دار ہے۔ اس خاندان کے لوگ موت کو شہد سے شیریں تر سمجھتے ہیں۔

بیمار قیدی نے سر اٹھایا۔ قدم آگے بڑھائے اور کڑک کر کہا "ابن زیاد

تو مجھے قتل کی دھمکی دیا ہے۔ تجھے معلوم نہیں قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہمارا شرف۔

اللہ اکبر۔ قیدی۔ پیمانہ کتبے کا سوگوار۔ بے یارو مددگار۔ اور آواز میں یہ طعنے لگوں میں یہ جال۔ جیلے میں ذوالفقار کی سی برش۔ ابن زیاد کی کچھ میں یہ بات آجاتی ہے کہ اس خاندان کے سرکٹ جاتے ہیں۔ جھکے نہیں ہیں۔ موت کی دھمکی رائیگاں جاتی ہے۔ شرمندہ ہو کر موضوع بدلنے کی خاطر اور قیدیوں سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو۔

بازارِ شام

کاروانِ اہلسیت دمشق کے شہر میں بابِ اسماعیل سے داخل ہوا۔ سب سے آگے میروں پر شہیدوں کے سرخے۔ نلکے چھپے اونٹوں پر رسول کی حرمت۔ ہال کھلے ہوئے۔ چروں پر گرد۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی ٹریاں جاری۔ بھوں پر فریاد۔ بے کادہ اونٹ اور ان پر بے یارو مددگار قیدی جیکے ہاتھ ہیں گردن بندھے ہوئے۔

قیدیوں کو دیکھے کیلئے پورا شہر امنڈا پڑتا تھا۔ لوگ جشن منا رہے تھے۔ عید کا سماں تھا۔ مشہور یہ کیا گیا تھا کہ کسی نے حاکم شام سے بغاوت کی تھی۔ جنگ ہوئی۔ حاکم شام کامیاب ہوا۔ باغیوں کو قتل کر دیا گیا اور انکی عورتوں کو اسیر بنالیا گیا۔ ایک بوڑھے خانی نے اس قافلے کو دیکھا اور کہ اللہ کا شکر ہے جس نے تمکو ہلاک کیا اور فتنہ کی جڑ کو اکھاڑ ڈالا۔

امام زین العابدینؑ نے یہ جملہ سنا۔

جس آدمی کے دل پر پورے کتبے کے جوانوں کی موت کا داغ مارا ہو۔

جسکے خاندان کی محنت تاب عور میں مجمع عام میں اپنے سر کے بالوں سے چہرے چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اسکے دل کو اس لمحے نے کس طرح چھیدا ہوگا۔ کوئی اور ہوتا تو اپنی اس بے بسی و بے چارگی کے باوجود اس بوڑھے کو برا بھلا تو کہتا۔ اسے بددعا تو دیتا۔ لیکن یہ امام ہے۔ صبر میں سب سے بڑا۔ علم کی معراج پر پہنچا ہوا۔ اسکے جذبات میں شعل کیسے آجائے یہی تو تبلیغ کا وقت ہے اہل ظلم نے عترت رسولؐ کے حوصلے پست کرنے کیلئے اور اپنی دانست میں شکست دینے کے بعد مرید ذمت دیے کیلئے مزید تحقیر کرنے کیلئے حوثشیر کی تھی۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام شہر بہ شہر پھرایا۔ اسی تشہیر کو امامؑ نے اپنے موقع کی وضاحت کیلئے استعمال کیا۔

امامؑ نے اس بوڑھے شامی سے خطاب ہو کر کہا ”تو نے قرآن پڑھا ہے؟“ وہ یوں ”ہاں پڑھا ہے۔“ پھر امامؑ نے آیتیں تلاوت کیں ”قل لا اسئکم عید اجر ادا المودۃ فی القربی“۔ یہ آیت پڑھی ہے؟ ”آت ذالقربی حقہ“۔ یہ بھی پڑھی ہے؟ ”انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا“۔ یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ شامی بوڑھا اقرا میں سر ملاتا رہا۔ ہاں یہ بھی پڑھی ہے۔ یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ امامؑ نے بڑی نرمی سے کہا ”بھائی یہ آیتیں ہماری ہی شان میں اتری ہیں۔ ہم ہی البیت رسولؐ میں“۔

شامی بوڑھا حیرن و پریشان امامؑ کو دیکھتا رہا۔ سکے حواس گم ہو چکے تھے۔ وہ سوچنے لگا یا اللہ۔ یہ کیا غضب ہوا؟ میں ان کی بے بسی پر خوش تھا جو کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ میں انکے روئے پر غم نہ تھا جو اہل بیت رسولؐ میں ہیں؟ پھر بوڑھے کے لرزاتے کانہستے ہاتھ فصا میں بلند ہوئے اور بوڑھے کی مرتعش آواز اٹھری۔ ”یا خدا میں توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ میں ن لوگوں سے بیزار ہوں جنہوں نے حرم رسولؐ کے ساتھ ظلم و جبر روا رکھا۔ مارا۔ مجھے معاف کر دے۔“

یہ جملے ایک عام بوڑھے آدمی کے ذاتی جذبات کا اظہار ہی نہ تھے۔ یہ جملے حسین کی آفاقی فطرت کا اظہار تھے۔ یہ جملے زین العابدینؑ اور ان کے قافلے کے مقصد اعلیٰ کے حصول کی لوبید تھے۔ مظلوموں کو، بیواؤں کو، یتیم بچوں کو اور ان کے قافلہ سالار سید جبار کو سی طرح تو بازی پلٹ دینی تھی۔ اپنا تعارف کر کے، خود کو بچھڑا کے یزید کے ظلم و جبر سے حوام کو آگاہ کرنا تھا۔ کربلا کے صحرائیں ہستہ آدمیوں کی چھوٹی سی فوج کی وقتی شکست کو صبر کی طوار کے جوہر دکھانے کے عالمی اور دائمی فتح میں بدلنا تھا۔

طوار سے مخالف کا گلا کاٹا جاسکتا ہے۔ برا کھنے والے کو موت کے گھاٹ اتارا جاسکتا ہے۔ اعتراض کرنے والے کو صفحہ ہستی سے حرف کمر کی طرح مٹایا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ سارے کام بہت آسان ہیں۔ دنیاوی نقطہ نظر کے لوگ جنہیں تاریخ فاتحین کے نام سے یاد کرتی ہے، انہوں نے بھی یہی کیا۔ چنگیز، تیمور، شہر سین، ہنی بال، اٹلیا، سیزر، سکندر، ہٹلر۔ سب نے یہی کیا۔ اپنی طاقت کے سامنے لوگوں کو جھکا دیا۔ لیکن اب لوگ انہیں کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ کوئی قاتل کہتا ہے۔ کوئی وحشی کوئی بھینس۔ لیکن ہر ظلم کو سمجھتے ہوئے، ہر جبر کو برداشت کرتے ہوئے، اعتراض کے نشتر کے باوصف طنز کے تیروں کے باوجود بڑے صبر کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ، انتہائی ملامت سے حدودِ نرمی سے، اعلیٰ ترین اخلاق کے ساتھ، موثر ترین بچے میں، دھیمے سے کوئی بات کہہ دینا اور پھر اس بات کا سننے والے کے دس میں اترنا، غفلت کے پردے ہٹا دینا، حقیقت کے دس بچے قبول دینا۔ یہ ہے مشکل ترین کام۔ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ سکے لئے فوق البشر چاہئے۔ یہ انسانی کردار کا معجزہ ہے۔ اور ایسے معجزے اللہ والے ہی دکھا سکتے ہیں۔

دوبار یزید

یزید جیسے متکبر ظالم جابر اور سفاک کا دوبار ہے۔ فتح کی خوشی میں جب شہر کی آئینہ بندی ہوئی ہے۔ تو دوبار کی آرائش میں کیا کسر چھوڑی گئی ہوگی۔ سات سو کرسی نشین دوبار میں حاضر ہیں۔ یزید اپنے تخت پر متمکن ہے۔ اور آج اسکی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیونکہ پوری اسلامی حکومت میں حسینؑ ہی وہ سورا تھا جو گرج کر کہہ سکتا تھا کہ میں ماسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور حسینؑ کی ذاتی خصوصیات اور خاندانی پس منظر کی وجہ سے ہزاروں لوگ نکلے ساتھ ہو سکتے تھے۔ اور ایسی صورت حال کو کوئی دنیاوی بادشاہ پسند نہیں کرتا۔ س نے کہ بادشاہت وہ نشہ ہے جس کے آگے نہ مذہب کی اہمیت رہ جاتی ہے نہ نسائی رشتوں کی۔ بادشاہت کے حصول اور بھائی خاںر ہمیشہ بھائی نے بھائی کا گلا گھانا اور بیٹا باپ کے مقابل خنجر بکف اگلیا۔ بادشاہت کی ہوس بڑی مکار ہوتی ہے۔ اگر بادشاہت کا اختتام ظاہری مذہب سے وابستہ ہو تو فوراً مذہب کا پادہ اوڑھ لیتی ہے۔ یزید اسے باقی رکھ سکتا تھا۔ لیکن یزید کا کردار مذہب سے حشاد تھا۔ اور ان دونوں میں اتنا ہی فرق تھا جتنا سیاہ اور سفید میں۔ نیکی اور ہدی میں، حق اور باطل میں ہونا ہے۔ وہ عذابیہ شراب چتا تھا۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں سے نکاح کرتا تھا۔ مسجد کے منبر پر بیٹھ کر اپنے بندے سے کہتا تھا۔ اسلام اور سکے شہار کا مذاق اڑاتا تھا۔ دین کی روح سے تو اس سے پہلے کے حکمران بھی منحرف تھے لیکن وہ کم از کم مذہب کے خواہر پر عمل کرتے تھے۔ اور کھلم کھلا کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو عام انسانوں کی نگاہ میں مذہب کے خلاف ہو۔ لیکن یزید نے ستم یہ کیا تھا کہ خود کو خلیفہ بھی رسولؐ کا کہتا تھا۔ اپنی حکومت کو اسلامی حکومت کہتا تھا اور اسکے دل میں نہ خدا کا خوف تھا نہ رسولؐ کی عزت نہ قرآن کی عظمت۔ مطلق العنان بادشاہ اپنی من مانی کو قانون کا درجہ دیتے ہیں۔ انکی یہ دھاندلی دنیا کی حد تک رہتی

ہے۔ یزید اپنی من مانی کو مذہب کا درجہ دے رہا تھا۔ اور اگر حسینؑ اسے چیلنج نہ کرتے تو آج ہم انہی اعمالِ قبیح کو اسلام سمجھتے جو یزید کے کردار کا جزو تھے۔ یزید کے لئے حکومت کا استحکام، ہم تھا۔ سینے وہ حسینؑ سے بیعت لینے پر استعداد بعد تھا کہ اگر بیعت نہ کریں تو قتل کر دیا جائے۔ اور حسینؑ کے لیے مذہب کی حفاظت، ہم تھی۔ حسینؑ نے بھی طے کر لیا تھا کہ اس مسئلے میں جو بھی قربانی دینی پڑے گی وہ اپنی پوری رخصت کے ساتھ دینگے۔ دنیا کی طاقتیں کر بھی کیا سکتی ہیں۔ سرکٹ سکتی ہیں۔ لاش پر گھوڑے دوڑا سکتی ہیں۔ گھر والوں کو قیدی بنا سکتی ہیں۔ لیکن حسینؑ کے انکار کو اقراء میں نہیں بدس سکتیں۔

یزید کی پہلی بڑی ہانپائی یہی تھی کہ اسکا دنیاوی اقتدار حسینؑ کی بے سروسامانی سے شکست کھا گیا۔ لاکھوں کی فوج ایک آدمی کو جھکا نہیں سکی۔ لیکن اس وقت تک یزید اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ سے فتح نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ قتل حسینؑ سے اس نے سفاکی، ظلم، بربریت، شقاوت، سنگدلی اور درندگی کی ایک ایسی مثال پیش کر دی ہے۔ جسکے بعد اسکی قہرو میں کسی کو انکار بیعت کی مجال نہ ہوگی۔

نبوت کے خاندانِ محترم کی بیٹیوں کو بچے ہوئے پر شکوہ دربار کے ایک کونے میں قیدی بنا کر جو کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اسکے دو مقاصد تھے۔ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اگر کوئی یزید کی بیعت سے انکار کرے گا یا یزید کو خلیفہ نہ مانے گا تو اسے بغیر کسی ہتھیار کے قتل کر دیا جائے گا۔ مال لوٹ لیا جائیگا۔ گھر جل دیا جائیگا۔ اور گھر والے قیدی بنائے جائیں گے۔ دوسرے مقصد یہ تھا کہ اس رسول کو demoralise کیا جائے۔ اس لئے ہوئے قافلے میں حو لوگ ہیں۔ ان کے دل پر حکومت کی ہیبت بیٹھ جائے۔ اور قیدیوں کو اس امر کا یقین ہو جائے کہ وہ بہت کمزور ہیں۔ اسلئے انہیں مستقبل میں بھی کبھی نہ حکومت وقت کی مخالفت کرنی چاہئے نہ اسکے کسی حکم کو ماننے سے انکار

کرنا چاہئے۔ یزید کا خیال تھا کہ حسینؑ کے حامدوں کی عورتیں جب قیدیوں کی حیثیت سے دربار میں کھڑی رہیں گی تو اس سے انکے اہانت ہوگی، عزت ہوگی، بھنگ ہوگی۔ اور میری عزت مستحکم ہو جائیگی۔ لیکن یہ یزید کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ کیونکہ دنیا والوں کی نگاہ میں دوست، اقتدار، بادشاہت، محل، فوج، دربار یہ سب عزت کی علامتیں ہو سکتی ہیں لیکن عزت کا ایک اور تصور بھی تو ہے۔ وہ تصور جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ ”تم میں جو زیادہ حق ہے وہ زیادہ عزت والا ہے“۔ یعنی عزت کا معیار ہوا خوف خدا، پرہیزگاری، تقویٰ، عمل نیک، حق سے وابستگی۔ اور یہ عزت کربلا والوں اور انہیں حرم سے زیادہ کسے نصیب ہو سکتی ہے۔

یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ دربار میں سات سو کرسی نشین موجود تھے۔ ایک طشت حلا میں یزید کے تخت کے نیچے اس کا سر تھا جو بہترین علق تھا محمدؐ کا نواسہ تھا سامنے قیدی کھڑے تھے۔ بارہ عورتوں اور بچوں کے گئے ایک ہی سی سے بندھے تھے۔ وہ بھی اس طرح کہ کوئی بی بی سیدھی کھڑی ہو جاتی تو اسکے پاس کی پٹی کا گلا گھٹنے لگتا۔ اور ایک جوان جو بیمار تھا۔ سکے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور پیروں میں بیڑیاں۔ گے میں طوق خاردار تھا۔ کربلا سے شام کے دربار تک جو ایذائیں، صعوبتیں، تشکلیں اور پریشانیاں انھوں نے ٹھانی تھیں وہ انکے چہروں سے ظاہر تھیں۔ چہرے جتیس ہسیسور نے اپنے ہاتھوں سے چھپا رکھے تھے۔ دل غم سے پاش پاش تھے۔ انھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔

عصمت و مہارت کے ایوان کی یہ شاہزادیاں کس بچاؤ کی اور کسمپرسی کے عالم میں کھڑی تھیں۔ اور یزید شراب پینے میں مصروف تھا۔ نامحرموں کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے جو بیٹیاں کھڑی تھیں، انکے دلوں پر کیا قیامت گزر رہی تھی اسکی یزید کو کوئی پروہ نہیں تھی۔

سید بجاؤ نے یزید سے گفتگو کی اجازت طلب کی۔ یزید نے جواب دیا "ہاں جو کہنا چاہتے ہو گو لیکن اس شرط پر کہ تم بیکار باہیں نہ کرو گے"۔ آپ نے فرمایا "اے یزید! خدا کے فضل و کرم سے میں جس منصب پر ہوں وہاں پہنچ کر انسان کبھی بیکار گفتگو نہیں کرتا"۔ پھر آپ نے کہا "اے یزید! میں خدا کی قسم دیکر تجھ سے پوچھتا ہوں کہ اگر رسول اللہ ہمیں اس حالت میں دیکھیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟"

یزید کو کچھ حیا آتی۔ اس نے حکم دیا کہ جن زنجیروں میں امام جگرے ہوئے ہیں وہ کھول دی جائیں۔ یزید کا تو یہ خیال تھا کہ حسینؑ کے قتل ہونے سے اور انکے اہل حرم قید ہونے سے خاندان رسولؐ کی عزت گھٹ گئی ہے۔ لہذا اس نے خوش کر بڑے فخر سے کہا "تم نے دیکھا کہ خدا نے کیا کیا؟" اس کا خیال تھا کہ امامؑ محبوب ہو جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ سوچنے لگیں گے کہ ان کے ساتھ واقعی برا ہوا۔ اور جو کچھ ظلم و ستم ان کے ساتھ ہوا اسکا سبب انکار بیعت تھا۔ اگر بیعت سے انکار نہ کرتے تو حسینؑ بہت آرام و آسائش اور سکون کی زندگی گزار سکتے تھے۔

لیکن اس طرف جواب دینے والا حسینؑ کا جگر گوشہ تھا۔ جسکا نہ کوئی شجاعت میں ممانی تھا نہ فصاحت و بلاغت میں کوئی مقابل۔ اس نے کہا "اے یزید ہم نے وہ دیکھا جو قبل خلقت آسمان و زمین اللہ کے علم میں تھا۔"

جیلے کے تیور بتا رہے ہیں۔ کہ میرا باپ مارا گیا۔ اسکے ساتھی اس پر قربان ہو گئے۔ گھر جل گیا۔ سماں مٹ گیا۔ اور ہم میرے قیدی ہیں۔ تو جو ظلم چاہے ڈھا سکتا ہے۔ لیکن اپنی کسی غلط بات پر اب بھی ہم سے ہاں نہیں کرا سکتا۔

اب یزید نے اپنی بات موانے کیلئے دوسرا انداز اختیار کیا۔ وہ انداز جس میں کوئی آدمی بات نگھانا ہے۔ کہنے لگا "اے فرزند حسینؑ تمہارے باپ نے میرے تعلقات کو قطع کیا۔ میرے حقوق سے انکار کیا میری سلطنت میں جھگڑا ڈالا۔ پس

خدا نے وہی کیا انکے ساتھ جو اسکو کرنا چاہیے تھا۔

کیسی مکاری اور ابلیسیٹ ہے اس انداز میں۔ گویا حسینؑ نے سلطنت میں جھگڑا ڈالا۔ یہ اس پروپیگنڈے کی بنیاد ہے جو آج تک یزیدی گارنڈے کر رہے ہیں کہ اقتدار کی خاطر جنگ ہوئی تھی۔ ایک فریق ہار گیا۔ ایک جیت گیا۔ دوسرا دھوکا وہ یہ گنکر دینا چاہ رہا ہے کہ خدا نے جو چاہا کیا۔ یعنی قتل حسینؑ کی ذمہ داری خدا کی ہے۔ بعد میں یزید کو قتل حسینؑ کے الزام سے بچانے کیلئے امویوں نے باقاعدہ فلسفہ جبر بتایا۔ جسکی رو سے آدمی مجبور محض ہے۔ خدا کے ہاتھ میں ایک آء کی طرح۔ خدا نے ایک آدمی کے ہاتھوں دوسرے کو قتل کر دیا۔ قاتل بسیچارہ کیا کر سکتا تھا۔ وہ تو مجبور تھا۔ قدرت سے اسکے مقدر میں ہی لکھ تھا۔

امام زین العابدینؑ نے بڑے تمکس کے ساتھ یہ جملے سنے اور بندہ ہانگ بجے میں جواب دیا۔ ایسا جواب جو بہت واضح، صاف اور موثر ہو۔ جس کے بعد کبھی مظلوم شہادت حسینؑ کے مقصد کو دھندلا سکے۔ اور نہ اس کی ذمہ داری یزید دوسروں پر ڈال سکے، واشکاف لفظوں میں امامؑ نے اعلان کیا "اے یزید! خدا سے ڈر۔ یہ کام خدا نے نہیں کیا۔ بلکہ تیری فوج نے کیا۔ قتل حسینؑ کا ذمہ دار تو ہے۔ میرے باپ نے ہرگز کوئی فتد پیدا نہیں کیا۔ میرے باپ نے ہرگز کسی کے حقوق ضہہ نہیں کیے۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے میرے پدر بزرگوار کو قتل کیا۔

چند مختصر جملوں نے یزیدی فریب کے جال کو کاٹ کر پھینک دیا۔ شہادت حسینؑ کے مقصدِ عظیم پر جو پردے یزید نے ڈالے چاہے تھے۔ ان سب کو چاک کر دیا۔

اس قیدی کے جلال اور استقامت کے قریبان۔ اس ظلم کا دوبارہ اپنی شہادت کی انتہا دکھا چکا ہے۔ اور جسے مزید ظلم کرنے میں کوئی باک نہیں ہے۔ اسکے

دربار میں ایک قیدی جو تنہا ہے، اکیلا ہے، بیمار ہے، ناتوان ہے، خمرزدہ ہے، وہ اس شان سے اعلیٰ کلمہ الحق کرتا ہے۔ یزید کو قتل حسینؑ کا ذمہ دار قرار دیتا ہے اور قاتلان حسینؑ پر لعنت کرتا ہے۔

شاہی کے پاس، ظلم و ستم کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوتا، جب کوئی دلیل نہیں ہوتی، جب کوئی منطق نہیں ہوتی وہ اسی کا سہارا لیتی ہے کہ ایک اور ظلم سی۔ ایک اور قتل سی۔ شاہد اس قتل سے حق دب جائے، حق چھپ جائے۔ چنانچہ یزید نے امامؑ کے قتل کا حکم دیدیا۔

یہ حکم امامؑ لے سنا۔ بی بیوں نے بھی سنا۔ ستم زدہ بیبیاں اسکے سوا کیا کر سکتی تھیں کہ نالہ و آہ کریں۔ بارگاہ خداوندی میں فریاد کریں۔

لیکن امامؑ نفس مطمئنہ ہے۔ ثبات و عزم کا کوہ گراں۔ موت کی دھمکی نہ اسکے بچے کی جتنی کو کم کر سکتی ہے۔ نہ اپنے موقف پر اسکی مضبوطی کو۔ موت اسے قبول ہے۔ صرف ایک درخواست کرتا ہے اس بے کس اور بے وارث عورتوں کو اس کے وطن تک واپس پہنچا دے کہ میرے سوا اب ان کے سر پر کوئی والی و وارث نہیں۔

یزید کیلئے اپنی دنیاوی بادشاہت کا استحکام اس قدر اہمیت رکھتا تھا کہ اس نے امام حسینؑ کو قتل کرنا بھی برا نہ سمجھا۔ لیکن اسے احساس ہو رہا تھا کہ قتل حسینؑ کا رد عمل ہی نہیں اسکی سلطنت کو پارہ پارہ نہ کر دے۔ چنانچہ اب اسکی کوشش یہ تھی کہ یا تو یہ ثابت کر دے کہ حسینؑ واجب القتل تھے یا پھر اس بات کو ثابت کرے کہ قتل حسینؑ کا حکم اس نے نہیں دیا تھا۔ وہ جب بھی دربار میں قیدیوں کو بلواتا تو یہی تذکرہ شروع کرتا۔ لیکن اس شخص نے جسے کمزور، بیمار، ناتوان، مریض، یتیم، خمرزدہ، اور سگوار خاندان تصور کیا جاتا تھا اور جس سے یزید اور اسکے حامیوں کو قطعاً توقع نہیں تھی کہ وہ اسکے اردوؤں کی راہ میں دیوار ثابت ہوگا۔ اسی نے

انتہائی بے باکی کے ساتھ جابر حکمران کے منہ پر کڑوا چھ بوس کر یہ دکھ دیا کہ شکست، فتح تلوار سے نہیں ہوتی ہے۔ دائمی فتح اسی کو نصیب ہوتی ہے جس نے گردنیں۔ کاٹی ہوں۔ بلکہ دوس کو متاثر کیا ہو۔ ایک بار دربار میں یزید نے کہا ”تمہارے باپ دادا نے اس بات کی تمہاری کہ حکومت انکے ہاتھ آئے۔ لیکن شکر ہے اس خدا کا جس نے ان کو قتل کر لیا۔“

اس ایک جملے میں اس نے عین جھوٹی باتیں کہیں۔ اور اگر اسکا وہیں جواب نہ دیا جاتا تو تاریخ صحیح بھی ہو سکتی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ حسینؑ ان سے پہلے علیؑ اور ان سے پہلے رسولؐ نے حکومت حاصل کرنی چاہی۔ اگر رسولؐ کی زندگی کی تمام کوششیں جو اعلیٰ کلمۃ الحق کے لئے تھیں۔ اور جنگی سمت ہمیشہ وحی خدا نے متعین کی تھی اسے حصول حکومت کی کاوش نہ جائے تو اس کھنے والے کو مسلمان تو کیا انسان بھی نہیں مانا جاسکتا۔ یزید کے وہ اشعار بھی تاریخ میں ابھی تک موجود ہیں جنکا مطلب یہ ہے کہ ”نہ کوئی وحی آئی نہ فرشتہ اترا۔ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کیلئے کھیل کھیلنا تھا۔ کاش اس وقت وہ لوگ زندہ ہوتے جو پدر میں مارے گئے اور وہ حسینؑ کا سر دیکھتے تو کچے یزید میرے ہاتھ کبھی شل نہ ہوں۔“ جو دریدہ دہیں اور گستاخ شخص رسولؐ کے مارے میں یہ کہہ سکتا ہے، وہ آل رسولؐ کیلئے کیا نہ کہہ سکے گا۔ دوسری بات یہ کہ حق و باطل کی اس جنگ کو اس نے بادشاہت کے حصول کی رسمہ کشی قرار دیا۔ اور کربلا کی وہ عالمگیر اہمیت کم کرنے کی سعی ناکام کی جو ایک ہزار برس سے روز بروز دنیا پر روشن تر ہوتی جا رہی ہے کہ۔

کربلا کے معرکے میں تھا سوال اسلام کا

ورنہ تاج بادشاہی تو یہاں ٹھوکر میں ہے

عسری بات یہ کہ اس ظلم کو یزید خدا سے فسوب کر رہا ہے۔ گویا حدی

یزید کے ظلم کا حامی تھا یا قتل حسینؑ خدا کی مرضی کے مطابق ہوا۔

اب رسالت کے چشم و چراغ نے جواب دیا۔

”اے پسر معاویہ! نبوت اور حکومت ہم اہلیت سے ہی مخصوص ہے۔ تو اس وقت پیدا بھی نہ ہوا تھا جب معرکہ بدر و حد و خندق میں رسول خداؐ کا علم ہمارے دادا کے ہاتھ میں تھا اور کفار و مشرکین کا پرچم تیرے دادا نے بند کر رکھا تھا۔

فوس میرے باپ فرزند فاطمہؑ کا سر تیرے سامنے طشت میں رکھ جلنے اور تو خوش ہو۔ اس ذمت کیسے تیار ہو جا جو قیامت کے دن تجھے ہونے والی ہے۔“

ان مختصر جملوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت حق ہے۔ یہ تاریخی حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ ہم سلسلہ حق سے غسک ہیں اور تو سلسلہ باطل سے ایک شجر طیبہ ایک شجر خبیثہ۔ ایک کی حطب کا معیار اقتدار ہے دوسرے کی دعا کا مدعا لٹکے پرور و گار ہے۔

تاریخ کی نگاہوں نے آج تک کوئی اور قیدی اس جاہ و جلال کا دیکھا ہے جس نے مظلوم ہونے کے باوجود، تنہا ہونے کے باوجود بادشاہ کو اور اسکی تمام طاقت کو اس طرح کا بھرپور چیلنج دیا ہو اور وہ بھی نئے یقین اور اعتقاد کے ساتھ کہ اس ذمت کیسے تیار ہو جا جو روز قیامت تجھے ہونے والی ہے۔

اور سب سے بڑا نکال ان جملوں کا یہ ہے کہ یزید متکبر اپنے تمام غرور و سلطنت کے باوجود دلیل کے مقابل دلیل و الفاظ کے مقابلے میں الفاظ نہیں لاپاتا۔

ظلم کے پاس اپنی بات ثابت کرنے کیسے ایک ہی منطق ہوتی ہے اور اسکا نام ہے غلو۔ لیکن ظلم کی یہ آخری دھمکی بھی یہاں ناکام ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ غلو تو اسکی موقف کو تبدیل کر سکتی ہے جو غلو سے ڈرتا ہو۔ یہ بچے تو ادا افتخار کے

سائے میں جوان ہوئے ہیں۔ ان کیلئے موت شہد سے شیریں ہے۔

ایک بار یزید نے اٹھائے کلام میں یہ آیت پڑھی ”اِصْلٰحْكُمْ مِنْ مَّصِیْبَتِ قَوْمِکُمْ“ جو مصیبت تم نے اپنے ہاتھوں خود پر ڈالی ہے، اہلکم کے سامنے حوالہ ہی اسے دیا کہ کربلا کے سانحے پر اس آیت کو غلط طور سے منطبق کر کے باطل کے اس نقطہ نظر کو کچھ قوت دے کہ حسینؑ کو پتہ تھا کہ یزید کے پاس لشکر زیادہ ہے اور انکے پاس صرف بہتر انصار ہیں۔ لہذا انہیں خود ہی سوچ لینا چاہئے تھا کہ جب وہ جنگ جیت نہیں سکتے تو مرنے سے کیا فائدہ۔ بیعت ہی کر لینے۔ بیعت نہیں کی تو آخر ہلاک ہوئے۔

یزید کو اس کا اندازہ کہاں ہوگا کہ قرآن نے لفظوں کے نئے مفہوم دے دیے ہیں۔ اور ملاکت کا معنی قرآن میں صرف باطل کیسے آیا ہے۔ اس لوگوں کیسے آیا ہے جو آخرت میں گھٹے میں رہیں گے۔ تباہ تو وہ ہوئے، برباد وہ ہوئے، ہلاک تو وہ ہوئے جنہوں نے قتل حسینؑ اپنے نامہ اعمال میں لکھوایا اور جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جب کوئی مرد خدا احقاق حق کی خاطر بچ کی سر ملندی کی خاطر باطل سے ٹکراتا ہے تو اسکے دہن میں فتح و شکست نہیں ہوتی۔ اگر یوں ہونا تو جب رسولؐ نے اعلان نبوت کیا تھا اس وقت تو وہ اکیسے ہی تھے۔ اور چاروں طرف دشمن تھے۔ دور دور تک دشمن تھے۔ بدر، احد، خندق۔ حیر کون سا ایسا مرحلہ تھا جہاں مسلمان تعداد اور مادی قوت میں کفار و مشرکین سے زیادہ تھے۔ حق کی خاطر مرنے والا اکیلے بھی لڑتا ہے۔ اور نہ گھبراتا ہے نہ ڈرتا ہے۔ مار نہیں ہوتا کڑا ہوتا ہے۔ اسے زور کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیونکہ اسے موت سے ڈر کب لگتا ہے۔ موت تو اسکی آرزو ہے۔ حسینؑ کی جنگ کربلا اپنے ہاتھوں خود پر ڈالی ہوئی مصیبت نہ تھی۔ بلکہ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش تھی کہ ہم مٹ جائیں یہ ہمیں قبول ہے لیکن تا، کا دین بچانا ضروری ہے۔

ہامؑ نے ٹوکاؑ اے یزیدؑ یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ ہمارے لئے تو یہ آیت اتنی ہے کہ

ما اصحاب من مصیبتہ فی الارض ولا فی السمک الا فی کتاب من قبل ان
 سرھا ان دلک علی اللہ یسیر لکیلا تاو علی ما فانکم ولا تعرھو بما اتاکم ۔

جبر بربریت اور استبداد کے ہتھیاروں سے مسخ ہو کر جو لوگ حکومت کرتے ہیں نہیں سب سے بڑی پریشانی کسی شخص سے ہوتی ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکمرانوں کو جواب دینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اور جابر حکمران سے بھی زیادہ اس شخص سے انہیں پریشانی ہوتی ہے جو حاکم کی چوڑی ہوتی ہڈیاں کھانے کے عادی ہوں اور کاسہ یسی اور خوشامد کو اپنا وسیلہ رزق قرار دے چکے ہوں۔ یزید کے دربار میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے حاکم کا تقرب حاصل کرنے کیلئے ہام کے قتل کا مشورہ دیا۔

ہامؑ نے فرمایاؑ اے یزیدؑ فرعون کے مشیروں نے موسیٰؑ اور ہارونؑ کے بارے میں فرعون کو یہ مشورہ دیا تھا کہ انہیں چھوڑ دے اور اولاد انہیں کو قتل نہ کر۔ تیرے درباریوں نے تجھے اس کے خلاف مشورہ دیا ہے۔

اس ایک جگہ میں کتنی باتیں چنناں ہیں۔ ہم اولاد انبیاء ہیں۔ ہم داوٹؑ موسیٰؑ و ہارونؑ ہیں۔ تو وراثت فرعون ہے اور تیرے مشورہ دینے والے فرعون کے مشیروں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ جبکہ فرعون کے مشیر کافر تھے اور تیرے مشیر دعویٰ اسلام کرتے ہیں۔ یزید نے سر جھکا لیا۔

یہ سوچتے سوچتے یزید کی عقل جواب دے گئی کہ وہ علیؑ بن احمینؑ کا کیا کرے۔ اسلئے کہ وہ اسکا کوئی حملہ کار نہ نہیں ہونے دیتے۔ پہلے تو یزید کو گمان تھا کہ یا تو حسینؑ بیعت کر لیں گے۔ یا بیعت نہ کی تو میں انہیں قتل کرادوں گا۔ اور بات

ختم ہو جائے گی۔ یزید کی توجہ صرف مادی نقطہ نظر پر تھی۔ اس نے واقعی امام کو قتل کر دیا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کیونکہ آدمی قتل ہو گیا۔ اصول قتل نہیں ہو سکا اب حسینؑ کا موقف زہد اور علیؑ اب اس حسینؑ کا موقف تھا۔

پہلی کوشش یزید کی یہی تھی کہ قتل حسینؑ کا لوگوں کو زیادہ پتہ نہ چلے۔ چنانچہ اسکی فوج قیدیوں کو غیر معروف اور غیر آباد راہوں سے شام تک لے گئی۔ جہاں آبادیاں راہ میں آئیں وہاں یہ تاثر دیا گیا۔ کہ ایک شخص نے حاتم سے بغاوت کی تھی لیکن حسینؑ رسول کے لوائے تھے۔ انہیں کون نہیں جانتا تھا۔ بس یہ جھوٹے کی ضرورت تھی کہ لوگ میرے پر یہ سر حسینؑ کا ہے لوائے رسولؐ کا ہے اور ہم اسکے اہل حرم ہیں اہل خاندان ہیں۔ اتنا تعارف کافی تھا۔ زین العابدینؑ نے اور انکی پھوپھی جناب زہدؑ نے ہر جگہ یہ تعارف کر دیا۔ ظالم انہیں بازار سے دربار تک پھرا کر یہ جھوٹے تھے کہ وہ مزید کامیاب ہو رہے ہیں۔ اہل حرم کی تحقیر کر گئے۔ لیکن فطرت ان کی خوش فہمی پر طعنہ زن تھی۔ کیونکہ اسی طرح تو حسینؑ کا مشن کامیاب ہو رہا تھا۔ یزید یوں کے ظلم کی تشہیر کر کے۔

جب یزید کو پتہ چل گیا کہ یہ چال کامیاب نہیں ہو سکتی حسینؑ کا قتل بھی ہر ایک کو معلوم ہو چکا ہے اور یہ بھی ہر ایک کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ وہی حسینؑ ہیں جو فرزند رسولؐ تھے اور یہ معلوم کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں کہ یہ قتل کیوں ہوا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ معرکہ حق و باطل تھا۔ چلو اب اس بات پر ہی پردہ ڈال دیا جائے کہ اس جنگ کا سبب اصول تھے۔ اسکا سبب دین تھا۔ اسکا سبب یہ تھا کہ نیکی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ بدی خود کو نیکی کے اور حکومت کرے۔ لوگوں کو یہ یاد کرادے کہ اسکا سبب حصوں اقتدار تھا۔ حسینؑ بادشاہ بننا چاہتے تھے مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ میں نے انھیں قتل کر دیا۔ لیکن سید جادو وہاں موجود ہیں۔ اسیری ہے قید

تے، بندی ہے، طوق و سلاسل ہے۔ لیکن لو کی جگہ دلوں میں روح حریت بھی تو گردش کر رہی ہے۔ یزید نے جب بھی یہ بات کہی اسے جھٹلایا گیا۔ لوگوں کو حق بتلایا گیا۔ چلو اب آخری ترکیب کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہر شے پر قادر ہے۔ جو کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے۔ ہر ایک کی تقدیر خدا نے لکھی ہے۔ مجھے خدا نے بادشاہ بنا دیا اور حسینؑ کو قتل کر دیا۔ یہ سب خدا نے کیا۔ جس اس الزام سے بری ہوں۔ لیکن سید بچاؤ اب بھی موجود ہیں۔ انکی زبان فصیح ہے۔ بہان قاطع ہے۔ دلیل مضبوط ہے کیا کروں۔ اسے خدا میرا اور حسینؑ کا معاملہ کیسا سخت آپڑا ہے۔

اچھا حسینؑ کو قتل کر دیا۔ علی ابن اسلمینؑ کو بھی قتل کر دیا جائے۔ پھر تو مجھے کوئی نہیں جھٹلا سکے گا۔ کوئی نہیں ٹوک سکے گا۔ پھر تو میں جوجی میں آئے کر سکوں گا۔ جس چیز کو چاہوں گا دیں میں داخل کروں گا اور جس چیز کو چاہوں گا دیں سے خارج کر سکوں گا۔ کسی بھی حرام کو حلال کرنے میں اور حلال کو حرام کرنے میں مجھے آزادی ہوگی۔

لیکن مصیحت خداوندی تمام کائنات پر محیط اپنے قدرت و اختیار کے ساتھ نگرانی کر رہی ہے۔ یزید قتل کا حکم دیتا ہے۔ جلاد وار کرتا ہے۔ لیکن تلوار اسکے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑتی ہے۔ کوئی نکھاتا ہے۔ ”یزید اس جوان کے قتل سے باز آؤ ورنہ تیری سلطنت کا شیرازہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیگا“۔

اسی سلطنت کی ہوس سے مجبور ہو کر تو یزید نے قتل حسینؑ کا ارتکاب کیا تھا۔ کیسی قسمت کی ستم ظریفی ہے کہ اب اسی سلطنت کو باقی رکھنے کیلئے وہ مجبور ہے کہ نائب حسینؑ، وارث حسینؑ کے قتل سے باز رہے۔

دمشق کی جامع مسجد

علیؑ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے مسجد میں شہید ہوئے تھے انکی آدھی عمر کفار و مشرکین سے لڑنے میں گزری تھی اور باقی آدھی عمر اسلام کو ان لوگوں کے قتلوں سے بچانے میں گزری تھی جو مسلمانوں کی صفوں میں بھیس بدل کر آگئے تھے لیکن امت نے اس کا عندہ کیا دیا تھا۔ حکومت شام کی حدود میں تمام منبروں سے علیؑ کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ اور یہ رسم برسوں سے جاری تھی۔

ایک دن یزید نے سوچا کہ علیؑ ابن اسحقؑ کو اس طرح ذیت دی جائے کہ انہیں بھی دمشق کی جامع مسجد میں بلوایا جائے۔ اور انکے سامنے خطیب مسجد علیؑ کو اور آل محمدؑ کو برا بھلا کہے۔

اس نے دمشق کی مسجد میں امام کو طلب کیا۔ امام آگئے تو خطیب کو حکم دید وہ منبر پر بیٹھ گیا۔ بنی امیہ کے تعریفیں شروع کر دیں۔ امام سنتے رہے۔ اب اس سے علیؑ اور اولاد علیؑ کو برا کہنا شروع کیا۔ امام کی تیوریوں پر ہل آگئے لیکن صبر کیا مگر خطیب منبر پر سے جھوٹ بولتا رہا۔ بہتان باندھتا رہا۔ الزام لگاتا رہا۔ ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ منافقت کی بھی، جھوٹ بولنے کی بھی، حوشاہ کی بھی۔ خطیب حدوں سے گزر گیا۔ آخر سید سجاد کو ٹوکنا پڑا، اے شخص تو نے مخلوق کی خوشی کے عوض خالق کی ناراضگی کا سودا کیا ہے۔ گھبرا نہیں۔ آتش جہنم نچے جانے کیلئے منتظر ہے۔

پھر ایک شعر پڑھا۔ "تم لوگ منبر پر علیؑ، اعلان اسکو برا کہتے ہو جسکی طوار سے اس منبر کا ڈھانچہ مستحکم ہوا ہے۔"

خطیب کیلئے اب اسکے سوا کیا چارہ رہ گیا تھا کہ وہ منبر سے اتر آئے۔

اب امام نے یزید سے کہا " اگر تو اجازت دے تو میں منبر پر چڑھ کر ایسا کلام کروں جو رضائے خداوندی کا باعث ہو اور اسکے سننے سے حاضرین بھی اجر پائیں "۔
 یزید نے انکار کر دیا۔

یزید کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر امام زین العابدینؑ کو منبر پر جانے کا موقع ملے گا تو وہ قیامت برپا کر دیں گے۔ خطیب معمولی انسان تھا۔ امام علم و فضل کا سمندر ہیں۔ فصاحت، انکی کنیز ہے۔ خطیب جھوٹ بول رہا تھا۔ اور جھوٹ کمزور ہوتا ہے امام کی زبان پر صداقت ہوگی۔ صداقت جو طاقت ہوتی ہے۔ روشنی ہوتی ہے۔ اگر امام منبر پر بیٹھ گئے تو ہنی امیہ کی رسوائی ہوگی۔

لیکن مجمع نے اصرار کیا۔ یزید نے پھر انکار کیا۔ اب مجمع کی بھی ہمت نہیں تھی کہ اصرار کرے۔ لیکن خود یزید کا بیٹا مطویہ کہنے لگا۔ " اجازت دیدیجے۔ بھلا یہ کر ہی کیا سکتے ہیں "۔

یزید نے اپنے بیٹے کو جواب دیا " تجھے کیا خبر۔ علم ان کو اس طرح بھرایا گیا ہے جس طرح خانہ اپنے بچوں کو دانہ بھرتے ہیں۔ یہ فصاحت کے وارث ہیں۔

لیکن اب یزید مجبور ہو گیا۔ اجازت نہ دیتا تو لوگوں کو شبہ ہوتا کہ یزید کی حکومت میں ایسی کون سی کمزوری آگئی ہے کہ وہ ایک قیدی کو منبر پر آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ آخر فصاحت کا آفتاب منبر کے افق پر ابھرا۔ دنیا نے کبھی کوئی ایسا خطیب دیکھا ہے جسکے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں۔ پیروں میں میڑیاں ہوں۔ گلے میں طوق ہو۔ قیدی ہو۔ گلیچے پر تیشی کا داغ تازہ ہو۔ جو بھرے گھر کا عزادار ہو۔ غریب و وطن ہو۔ قیدی ہو۔ جسکی پشت تازیانوں سے ڈکار ہو۔ اور مصیبتوں کے اس جھوم میں جب وہ خطاب کرے تو ابھرا خدائے بزرگ و برتر کی حمد سے ہو۔

آپؐ نے فرمایا " تعریف نہہا ہے اس خدا کیلئے جسکی ذات کی نہ کوئی اجدا ہے نہ النہاد وہ ہر اول سے اوس ہے۔ اور ہر آخر سے آخر۔ وہ مخلوقات کی فنا کے بعد بھی باقی رہے گا۔ وہی دلوں اور راستوں کی قدر مقرر کرنے والا ہے اور انکے درمیان قسموں کا تقسیم کرنے والا۔ بس پاک ہے وہ اللہ جو حاکم و رحیم ہے۔"

دنیا میں تو یہی ہوتا ہے۔ کہ جب آدمی کو اطمینان ہو، سکون ہو، خوشیاں حاصل ہوں، اقتدار، مسر ہو، چین سے دن گزر رہے ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے۔ لیکن جب نہاد ہٹ جائے۔ لوگ نظریں پھیر لیں۔ ہر طرح کی آفتیں پریشائیاں اور مصیبتیں اسے گھیر لیں۔ ایسے میں آدمی قدر کو کھوتا ہے۔ نہانے کا شکوہ کرتا ہے خدا سے بھی سؤ ظن برپا ہے۔ سے ایسا لگتا ہے کہ اس پر مصیبت کے یہ دن خدا نے ہی ڈالے ہیں۔ اور اگر یہ پریشائیاں مسلسل ہو جائیں تو آدمی یا خدا کو ظالم سمجھتا ہے یا اس سے منکر ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔

لیکن یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ کربلا سے زیادہ ظلم کہاں ہوا ہوگا۔ سید بکاؤ سے زیادہ اذیتیں کسے اٹھانی پڑی ہوں گی۔ اور پھر بھی وہ کلام شروع کرتے ہیں تو حمد پروردگار سے۔ اور وہ حمد بھی اتنی مشرغ اتنی عارفانہ اتنی میخ۔

دنیا آل محمدؐ کو مصائب کی چکی میں جتنا چیں سکتی تھی چیں چکی۔ لیکن اب بھی زبان پر وہی شاد مصیبت پروردگار ہے۔ اب بھی حمد کے رمز سے پھوٹ رہے ہیں۔ اب بھی لب زمزم شکر سے تر ہیں۔ س عام میں بھی جملوں میں فصاحت ہے۔ جواب میں دلیل ہے۔ الفاظ قرآن سے مستعار ہیں۔ خدا پر یہ یقین اور کسے حاصل ہوا ہوگا۔ اس یقین پر تو پروردگار کو بھی ناز ہوگا۔ سنی کا کردار دیکھ کر تو آدمی پکار اٹھتا ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔

حمد و درود و سلام کے بعد امامؑ نے رشتہ کلام کو یوں جوڑا۔

”لوگو! خدا نے سخت بلا سے ہمارا امتحان کیا۔ اس نے ہمارے سبے ہدایت کو مخصوص کیا اور ہمارے دشمنوں کیلئے ہلاکت کو۔ خدا نے ہم کو تمام عالم پر فضیلت دی اور وہ چیزیں عطا فرمائیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔

اے لوگو! اللہ نے ہم کو چھ خصوصیات اور فضیلتیں عطا کی ہیں۔ صم، علم شجاعت، سخاوت، فصاحت اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت۔ ہم ہی میں سے نبی ہیں جو سرکارِ دو عالم تھے۔ ہم ہی میں سے ابوطالب ہیں جو صدیق تھے۔ ہمارے ہی جعفر ہیں جنکا لقب طیار ہے ہمارے ہی حمزہ ہیں جو سید الشہداء ہیں۔ ہم ہی میں سے علی ہیں جو شیر خدا ہیں۔ ہم ہی میں سے سبطین ہیں۔ رسول کے دونوں نواسے جو جہانِ بہشت کے سرور ہیں۔“

یہ ہے حسنیہ کے نقطہ نظر کی ترجمانی۔

یزید کا تو یہی فخر تھا کہ حکومت اسکی ہے۔ اقتدار اسکا ہے۔ فوج اسکی ہے۔ ملک اسکا ہے۔ کوئی اسے روک نہیں سکتا ٹوک نہیں سکتا۔ چاہے وہ حکومت کے غرور اور شراب کے نشے میں خدا کو جھٹلائے یا رسول کو۔ نہ دجی کو مرنے نہ قرآن کو۔ اسکا خیال تو یہی تھا کہ عزت سے کہتے ہیں کہ آدمی تخت پر بیٹھا ہو۔ ملک زیرِ نگیں ہو۔ درباری گھیرے ہوئے ہوں۔ دشمن قتل ہو چکے ہوں۔ انکے گھر والے رسن بستہ غلاموں اور کنیزوں کی طرح سامنے کھڑے ہوں۔ اور جو بھی کہا جائے وہ سر جھکا کر سننے پر مجبور ہوں۔

لیکن حسنیہ کا ترجمان بہانگِ دل اسے جانتا ہے کہ عزت کا قرآنی الوہی آسمانی اور محمدی تصور کیا ہے۔ عزت وہ ہے جو خدا دے۔ فضیلت وہ ہے جو خدا عطا کرے۔ رتبہ وہ ہے جو آخرت میں ملے۔

دنیا کے منصب ہم کیا کریں گے۔ نبوت ہماری ہے۔ فوج کی طاقت ہمارے

لئے بیکار ہے۔ کیونکہ صداقت ہماری ہے۔ شہرت والقلب و خطابات دنیا سے ہمیں کیا
مطلب۔ شہادت ہماری ہے۔ دربار اور محل ہمیں نہیں چاہیے جنت ہماری ہے۔

اور پھر یک بارگی تعارف کی منزل آجاتی ہے۔

”تم میں سے جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے

میں فرزند مکہ و مکی ہوں۔ میں فرزند زمزم و صفا ہوں۔ میں اسکا فرزند ہوں
جسکی چادر میں حجر اسود اٹھایا گیا۔ جو ہاس پہننے والوں میں سب سے افضل ہے۔ میں
اسکا فرزند ہوں جو سنی و طواف اور حج کرنے والوں اور لبیک کہنے والوں میں سب سے
افضل ہے۔ میں اسکا فرزند ہوں جو براق پر بیٹھ کر جبریل کے ساتھ سدرۃ المنتہی تک
پہنچا۔ اور اپنے رب سے دو گہنوں بلکہ اس سے بھی کم کی قربت پر حاضر ہوا۔ میں اسکا
فرزند ہوں جس کے پیچھے ملائکہ آسمان نے نماز پڑھی۔ میں اسکا فرزند ہوں جو حوض
کوثر کا مالک ہے۔ میں اسکا فرزند ہوں جس پر قرآن نازل ہو۔ میں اسکا فرزند ہوں
جس نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ میں خدا کے رسول کا فرزند ہوں۔ میں اسکا بیٹا ہوں
جسکے لئے جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ جس پر اللہ کی خوشنودی نازل ہوئی۔

میں اسکا فرزند ہوں جو مومنوں میں صلح ترین تھا۔ بیوں کا وارث تھا
مسلمانوں کا یعسوب تھا۔ مجاہدوں کا نور تھا۔ گمراہوں اور بے دینوں کا قاتل تھا۔ جو
اکیلہ جنگ کی بازی ہار دیتا تھا۔ میں اسکا فرزند ہوں جو سب سے بہادر تھا۔ سب سے
زیادہ مستحکم ارادہ رکھتا تھا۔ جو حسنین کا پدر تھا۔ جو سبطین کا پدر تھا۔ علی ابن
ابیطالب تھا۔ میں فرزند فاطمہ زہرا ہوں جو سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ میں فرزند
عبدالرحمن الکبریٰ ہوں۔

ملاحظہ کیا آپ نے۔ یہ بھی خطابت کی وہ معراج کمال جس سے یزید خوف
زدہ تھا اور یہ تھا تعارف کا وہ انداز جس نے سینے والوں میں لرزہ ڈال دیا۔

اسے یہ قیدی جسے زنجیروں میں جکڑ کر مجرموں کی طرح رکھا جاتا ہے یہ رسول کی اولاد ہے۔ یہ سر جو تخت کے نیچے طشت طلا میں رکھا ہوتا ہے اور جسکے دانتوں پر یزید ملعون اپنی چھری لگاتا ہے۔ یہ حسینؑ کا سر ہے۔ حسینؑ جس کا گلا رسولؐ چومتے تھے۔ حسینؑ جسے رسولؐ کندھے پر بٹھاتے تھے۔ حسینؑ جسے جنت کے جوانوں کا سردار مانتے تھے۔

یزید نے یہ کیا ظلم کیا۔ اور وہ عوریں جو دربار کے ایک کونے میں باغوں سے منہ کو چھپائے کھڑی رہتی ہیں۔ روتی رہتی ہیں۔ رسولؐ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ جو چادر کی صحیح ہیں انہی کے در سے کوئی غالی نہ جاتا تھا۔ اور یہ بچے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ جو اس رسی میں بندھے ہیں۔ علیؑ و فاطمہؑ کی اولاد ہیں۔ ان بچوں کے گلوں سے جو خون برس رہا ہے۔ اس سے رسی سرخ ہو گئی ہے۔ اسے ان پر کوئی رحم کیوں نہیں کھاتا۔ اسے قیامت کیوں نہیں آجاتی۔

یہ خیالات تھے جو مجمع کے ذہنوں میں چل رہے تھے۔

اور ابھی مظلوم سید ہیکس کا بیان جاری تھا۔

”میں اسکا فرزند ہوں جو اپنے ہی ہو میں ریت پر آغوشہ ہوا۔ میں اسکا فرزند ہوں جو ظلم و ستم سے مقتول ہوا۔ جس کا سر لہس گروں سے کٹا گیا۔ میں اسکا فرزند ہوں جو اب بھی زمین کربلا پر بے گور و کفن پڑا ہے۔ میں اسکا فرزند ہوں جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔

میں اسکا فرزند ہوں جس پر اندھیرے میں جہنم روئے۔ جس پر فضا میں طائروں نے نوحہ کیا۔ جس کی ہیکسی پر ملائکہ روئے۔“

اس خطبے کو ہوا کے دوش پر چھیلے ہوئے تیرہ صدیوں گزر رہ گئیں لیکن اسکے

الفاظ پر حکم آج بھی ہو کی روایتی بڑھ جاتی ہے۔ دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ جذبات کے دریا میں سیلاب آ جاتا ہے۔ نڈازہ کریں اسی وقت کیا ہوا ہوگا جب مسجد میں مجمع عام لے امام کی زبان سے سنا ہوگا۔

لوگ سرپٹنے لگے۔ آہ و فراد کا شور مچا ہو گیا۔ یزید کو خوف ہوا کہ بغاوت نہ پیدا ہو جائے۔ فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دیدے۔

بس یہی نکتہ ہے جہاں یزیدیت کو سب سے اچھی طرح نکھا اور پہچانا جاسکتا ہے۔ اذان کا حکم دیا ہے۔ اچھی بات ہے۔ سلائی بات ہے۔ لیکن کیا سنے کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز قضا ہو جائے۔ جی سیں۔ اذان کا حکم دینے کی وجہ صرف یہ ہے کہ زمین العابدین کی تقریر نے لوگوں کے دلوں کو گرم دیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ احوال میں آکر حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کریں۔ حکومت بچانے کیلئے اذان کا حکم دیا گیا ہے۔ دنیا بچانے کیلئے دین کو استعمال کیا ہے۔ نکلے ہاں دین کا لبادہ صرف بھیس بدلنے کیلئے کام آتا ہے۔ ورنہ مقصد صرف دنیا ظنی ہوتا ہے۔

مؤذن نے گلدستہ اذان میں جا کر اذان دینی شروع کی "اللہ اکبر"

زمین العابدین نے کہا "یشک سہ بڑا ہے۔ عظیم ہے۔ جلیل ہے۔ بلند ہے۔ ہر اس چیز سے جس سے ڈر جائے یا خوف کھیا جائے۔"

مؤذن اب نبوت رسول کی شہادت پر آیا اشھدان محمد رسول اللہ

امام نے تڑپ کے کہ "اے مؤذن تجھے خدا کی قسم ذرا ٹھہرا۔" مؤذن رک گیا۔ امام نے بتاؤ بلند یزید سے پوچھا۔ "ے یزید تو بتا کہ محمدؐ تیرے جد تھے یا میرے۔ اگر تو اپنے جد کہتا ہے تو تمام مجمع گواہی دے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اگر تو اقرار کرتا ہے کہ میرے جد تھے تو بتا کہ تو نے کیوں میرے باپ کو قتل کیا۔

ان کا مال لاوا۔ ان کے اہل خاندان کو اسیر کیا۔ تجھ پر وائے ہو کہ روز قیامت میرے
جد تیرے خلاف انصاف طلب ہوں گے۔

یزید نے نماز کی صفیں درست کرنے کا حکم دیا۔

لیکن لوگوں نے خلافت کی نقاب کے پیچھے دیوانی بادشاہت کا مکروہ چہرہ دکھ
یا تھا۔ مجمع بیچ و تاب میں تھا۔ بہت سے لوگ نماز پڑھے بغیر مسجد سے چلے آئے۔

مدح کا تسلسل

فروغِ حق سے آج تک

تجربہ کو بندے کی عاجزی پسند ہے۔ فروتنی پسند ہے۔ خضوع و خشوع پسند ہے۔ ثابت و استغفار پسند ہے۔ پوری توجہ ذہنی کے ساتھ مانگ رجوعِ قلب کے ساتھ گزر گزراں اور ساری دنیا سے کٹ کے اس کے دربار سے وابستہ ہونا پسند ہے۔ لیکن دنیا والے دوست والے، اقتدار والے، غمخوار و غمناک اور قوت کے مظاہرے کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ جب وہ اس عظیم ترین دربار کا قصد کرتے ہیں تو بھی فوجوں کے رسالے ساتھ لے آتے ہیں۔ غلاموں کے ہرے ساتھ لے آتے ہیں۔ انہیں اپنی طاقت و ہیبت کے الہام کا شوق تو ضرور ہوتا ہے لیکن مالک کائنات کی عظمت و جبروت کا درسا بھی تدارک نہیں ہوتا۔ ورنہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سب بندے ہوتے ہیں۔ غلام ہوتے ہیں۔ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہوتی۔ مساوات انسانی کا ایسا عالمگیر مظاہرہ اور کمال ہو سکتا ہے۔ امیر ہو، غریب ہو، شاہ ہو، گدا ہو، طاقت والا ہو، بے بس ہو، پاس کا ہو، دور کا ہو، سب ایک ہی جیسے کپڑے کے احرام میں ملبوس ہوتے ہیں۔ سب کے ہوں پر بلیک اللہم بلیک کا نعرہ ہوتا ہے۔ سب ہی کی خوشنودی کیلئے کوشاں ہوتے ہیں۔ شیطانوں کو ماتھار مار رہے ہیں۔ سنی کر رہے ہیں۔ دودھ رہے ہیں۔ قربانی دے رہے ہیں۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ دعا مانگ کر رہے ہیں۔

ہشام بن عبدالملک شہزادہ ہے۔ اسکا باپ عامِ اسلام کا بادشاہ ہے۔ شام عراق حجاز ایران سب جگہ اسی کی شہریاری ہے۔ ہشام حج کرنے آیا ہے۔ لیکن چھوٹا آدمی ہے۔ بڑے دربار کے آداب اسے پتہ نہیں ہیں۔ فانی انسان۔ جسکے دم کا بھروسہ نہیں۔ لیکن دنیوی اقتدار پر پھولا ہوئے۔ شاہی حشم و خدام کے ساتھ آیا ہے۔ نقیب

ہیں چودہاں ہیں دربان ہیں۔ تاج و تخت ہے زرق برق لباس ہے۔ چاہتا ہے کہ جس طرح لوگ اور جگہ اسکی عزت و تکریم کرتے ہیں یہاں بھی ہو۔ اسکا جلوس جب بازار سے گزرتا ہے تو سڑک خالی کر دی جاتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہو۔ مسقفے بڑے هجوم میں سب کے ساتھ مل کر عام انسان کی طرح طواف کرنا اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ چاہتا ہے کہ لوگ رستہ دیدیں۔ یک طرف ہو جائیں۔ ہٹ جائیں اور یہ آرام سے شہزادوں کی طرح طواف کر لے لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ خدا کے دربار میں اکرام کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ یہاں کسی کی حکومت کا مدبہ نہیں چلتا۔ بادشاہت کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اقتدار، غلبہ، فوج، دوست۔ سب سب سے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

ہشامہ کو شش کرتا ہے کہ لوگ اسے دھکے نہ دیں۔ اسکی بڑائی کا خیال کریں۔ وہ شام کا شہزادہ ہے۔ لیکن یہاں جو لوگ طواف میں مشغول و مصروف ہیں وہ یہاں خدا کی خوشنودی ڈھونڈنے آئے ہیں کسی ملک کے شہزادے کی خوشامد کرنے نہیں۔ چند بچہ کوئی اس کا خیال نہیں کرتا۔ زعزم کے پاس منبر بچھو، کر ہشام بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ جب هجوم کم ہو تو طواف کرے گا۔

در عین اس وقت ایک دیباہ پتلا شخص جسکے چہرے کا رنگ زرد ہے۔ بدن لاغر اور کمزور ہے۔ گیسو دولوں شانوں پر لہرا رہے ہیں۔ خوف اسی سے لرزتا ہوا کانپتا ہو، طلبیہ پڑھتا ہو آتا ہے۔ طواف کرنے والوں کا هجوم اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا۔ لیکن اس شخص کیسے جو خوف خدا سے رو رہا ہے۔ جو انتہائی عاجزی اور فروتنی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے خدا کے دربار میں داخل ہو رہا ہے۔ جو تنہا ہے۔ جو کسی سے نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے آگے سے ہٹ جاؤ مجھے راستہ دو۔ جسکے ساتھ کوئی خدام نہیں ہیں۔ دربان نہیں ہیں۔ نقیب نہیں ہیں۔ ہٹو بچو کا شور مچانے والے نہیں ہیں۔ جس کو اس حال ترین بارگاہ میں کھڑے ہونے کے آداب آتے ہیں۔ جو خالق کائنات کے

حضور میں عجز و انکساری اور سپردگی کا سلیقہ جانتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی بڑے غیر خرس طور پر لوگ خود بخود راستہ دے دیتے ہیں۔ وہ ایسے سکون اور دس جمعی کے ساتھ طواف کرتا ہے جیسے یہاں وہ بالکل اکیلا ہو۔ شہزادے کے ساتھ آنے والے شام کے باشندے حیران ہیں انہیں اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہشام کا اس قدر بڑا دنیاوی اقتدار کسی نے راستہ نہ دیا اور یہ شخص جسکے ساتھ کوئی نہیں یہ کسی طرح زور زبردستی طاقت یا کبر سے بھی کام نہیں لے رہا۔ خود بخود لوگ اسکے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اسکا کس قدر احترام ہے۔ یہ کون ہے۔

ایک شاہی گھبرا کے ہشام سے پوچھتا ہے۔ یہ کون ہے۔ ہشام کیا کھے۔ ہشام کو اچھی طرح معلوم ہے یہ علی ابن اوسین ہیں۔ جنہیں دنیا امام زیر اعاب دین کے نام سے پکارتی ہے۔ خاندان رسالت کے چشم و چراغ۔ ورثہ رسول۔ بہترین خلق۔ لیکن کیا وہ اس شاہی کو جو اسے نہیں پہچانتا۔ یہ سب بتا کر دوسرے لفظوں میں یہ اعلان کر دے کہ روحانی عظمت و اقتدار اصل چیز ہے۔ بادشاہت، سلطنت، تخت و تاج، فوج کثیر، خزانہ شاہی۔ یہ سب بے قدر چیزیں ہیں۔ بیچ ہیں۔ جب تک آفتاب کے چہرے پر نور ہے، دریا کی موجیں مچلتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، آسمان باقی نور ستارے اپنی جگہ قائم ہیں اس وقت تک انکی حکومت رہے گی۔ لوگ اس کا ذکر کریں گے، نور درود بھیجیں گے۔ نام سنیں گے اور عقیدت سے اٹک رہیں گے۔ ان کے آگے شکوہ سلطانی اور غرور جہاں بانی کیا چیز ہے۔ دنیا فانی، عارضی، دنیا کے عیش چند روزہ، جو آج مخلوق میں آرام کرتے ہیں۔ تخت پر جلوس کرتے ہیں۔ تاج سے سر کو بجاتے ہیں۔ کل ان کے سر لوگوں کی ٹھوکروں میں ہونگے۔ محل کھنڈر ہو جائیں گے۔

ہشام اپنی دانست میں بڑی عقلمندی کرتا ہے۔ حدیث ہے کہ میں نہیں جانتا ہشام کے پاس حماد بن غالب ابو فراس فرزدق کھڑا ہے۔ وہ شخص جو بنی امیہ کا

درباری شاعر ہے۔ قاعدے سے اسکی ہمدردیاں ہشام کے ساتھ ہوتی چاہئیں کیونکہ وہ اس کا نوکر ہے۔ لیکن دینی حسیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ یہ جھوٹ برداشت نہیں کرتا۔ وہ ہشام سے کہتا ہے کہ اگر تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہیں تو سن میں بتاتا ہوں اور ایک فی سہیدہ قصیدہ سناتا ہے۔ اپنے وقت کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ الفصح عرب ہے۔ لوگ جمع ہیں۔ واہ واہ کا شور ہو رہا ہے۔ دادو تحسین سے شاعر کا جوش اور بڑھ رہا ہے۔ ہدایتی کا دریا امنڈ رہا ہے۔ اشعار کے گوہر آبدار اپنی چمک دمک سے لوگوں کو گرویدہ کئے ہوئے ہیں۔

* یہ وہ ہیں جنکے نشان قدم کو بلکا پہچانتا ہے اور کعبہ و حل و حرم ان سے واقف ہیں۔

* یہ اے بیٹے ہیں جو اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر تھا۔ یہ پاک و پاکیزہ ہیں اور پرہیزگاروں کے سردار ہیں۔

* یہ احمد نخباء کے بیٹے ہیں۔ جب تک لوح پر قلم رواں ہے اس وقت تک ان پر اللہ کی صلوات۔

* ان کا نام علی ہے۔ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے نور ہدایت سے اماموں کی ہدایت ہوتی ہے۔

* یہی ہیں جنکے چچا جعفر طیار تھے اور حمزہ تھے۔ جو شیر کی طرح تھے۔ ان کی محبت کی قسم۔

* یہ اب فاطمہ ہیں جو سیدہ النساء عالم تھیں۔ اور علی کے بیٹے ہیں جنکی طوار میں موت تھی۔

* اور کون قرس سے یا ۱۰۰ ہو گا جو تو نے کی۔ انکی تعریف سے نہ عرب

کو انکار ہے۔ عجم کو۔

* اگر رکن کو پتہ ہو جائے کہ یہ اسے چومنے کے لیے آئے ہیں تو وہ خود ان کے نقشِ قدم کو چوم لے۔

* جب یہ رکنِ عظیم کے اسلام کیلئے آتے ہیں تو وہ خود انکے مس کرنے سے راحت محسوس کرتا ہے۔

* انکی پیشانی کی صبح سے اور ہدایت پھوٹتا ہے۔ جس طرح مشرق کی تاریکی کو سورجِ طاقت کر دیتا ہے۔

* انکے شجرے کی ابتدا رسول اللہؐ سے ہوتی ہے۔ جنکے عناصر پاک تھے اور۔ سیرت نیک تھی۔

* تو انہیں نہیں جاننا۔ یہ ابنِ فاطمہؑ ہیں۔ انکے مانا وہ ہیں جن پر خدا نے رسالت ختم کی ہے۔

* جب قریش انہیں دیکھتے ہیں تو انکے مکارم کی بابت کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ کرم کی انتہا ہیں۔

* جب لوگ مصیبت زدہ ہوں تو یہ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ انکے شہما علی شیریں ہیں اور نعمتیں پر لطف۔

* جب یہ کہتے ہیں تو سب کان لگا کر سنتے ہیں۔ اور جب بولتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔

* اللہ نے انہیں شروع ہی سے فضل و شرف عطا کیا ہے اور لوح پر قلم نے یہی لکھا ہے۔

* ان کے ہاتھ میں جو عصا ہے اسکی خوشبو پھیل ہوئی ہے۔ اور بچہ تعجب میں ڈالتا ہے۔ اور ناک اوپکی ہے غیور کی نشانی۔

* ان کا جد سارے انبیاء سے افضل ہے اور اسکی امت کو بھی اور امتوں پر شرف و فضیلت حاصل ہے۔

* ان کے ہاتھوں سے صرف مدد ہوتی ہے در فائدہ پہنچتا ہے۔ اور انکی سخاوت کبھی کم نہیں ہوتی۔

* یہ اتنے نیک خواہیں کہ ان سے کسی کو ڈر نہیں۔ یہ علم و کرم کی فضیلتوں کی زینت ہیں۔

* جب یہ غیظ میں ہوں تو شیر ہوتے ہیں۔ اور جب غضب پر آئیں تو موت ان سے کاٹتی ہے۔

* مخلوق میں کون ایسا ہے جس کی گردن پر ان کا یا انکے بزرگوں کا حسان و کرم نہیں ہے۔

* عالی طینت ہیں۔ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ انکی سخاوت میں کشمکش ہے اور ارادوں میں دائش۔

* یہ شرف کی ان بلند چوٹیوں پر پہنچے ہیں جہاں پہنچنے سے سارے اہل عرب اور اہل عجم حیر ہیں۔

* ان کے گھرانے سے محبت دین ہے اور ان سے بغض کفر ہے اور ان سے تعلق و تمسک نجات ہے۔

* یہ فیص کے بادل ہیں جب تھک پڑتا ہے۔ اور جب خوف سہمنے ہو تو صحر

کے شیر ہیں۔

* جب اہل تقویٰ کا ذکر ہو تو یہ سنے امام ہیں۔ جب پوچھا جائے کہ خلق میں کون بہترین ہے تو لوگ انہی کو بتاتے ہیں۔

* ذکر خدا کے بعد انہی کا ذکر سب سے مقدم ہے۔ ہر کلام کی انہی سے ابتدا ہے اور انہی پر اختتام ہے۔

* انکی محبت ہر ضرر اور غم کو دور کرتی ہے۔ اور احسان اور نعمتیں تو انکی کنیزیں اور غلام ہیں۔

* کوئی فیاض انکے کرم کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور جس پر یہ کرم کریں اسکا کیا ٹھکانہ۔

* جس نے ہاتھ کھوس دیئے اسکا مال کم نہیں ہوتا۔ ان کے پاس مال ہو یا نہ ہو سب برابر ہے۔

* قریش میں انکے مکانات چمکتے نظر آتے ہیں۔ مصیبتوں میں اور مسائل میں حکمت دیتے ہیں۔

* جب صحابہ پر مصیبت پڑی تو انہوں نے ہی مدد کی۔ انہوں نے چھپایا ہم نہیں چھپاتے۔

* انکی آنکھیں حیا سے جھکی رہتی ہیں اور لوگوں کی نگاہیں انکی بہت سے جھکی رہتی ہیں۔ گریہ نہ مسکرائیں تو کون ان سے بات کر سکے۔

* تشدد کے سوا انہوں نے کبھی نہیں نہیں کہا۔ اگر تشدد نہ ہوتا تو آپ کا نہیں بھی ہاں ہو جاتی۔

* ان کا احسان و عنایت خلق خدا پر تمام ہوا تو اس غم بہانہ مفلسی۔

* ان کے آباء قریش میں سے ہیں جن میں محمدؐ ہیں اور علیؑ جو سکنے بعد امام ہیں۔

* اگر کچھ تو انکی لطیفیت پر بدر کا میدان اور احد کی گھٹی اور خندق اور یوم فحشہ شہید ہیں۔

* جس نے اللہ کو جانا اس نے انکی دعا کو جاد۔ امتوں نے انھی کے گھر سے دین پیدا ہے۔

خاندان رسالتؐ سے محبت کرنے والوں کو یہ قصیدہ سن کے جتنی مسرت ہوئی ہوگی ہشام اس کو سنکر اتنا ہی جلا۔ وہ بات کو دہا چاہ رہا تھا۔ تاکہ شامیں کو نہ پتہ چل سکے کہ اہلبیتؑ کا کیا وقار ہے۔ یہاں تو فرزدق نے مدحت کے چشمے بہا دیئے کس حسن و خوبی کے ساتھ اس وارث رسوںؑ کے لفظ نعل بیان کئے کہ دوس پر نقش ہو جائیں۔

یہ کعبہ ہے۔ یہاں ہشام کا بیٹا نہیں چلتا۔ فرزدق جب مکے سے دو منزل کے فاصلے پر مقام عسفان میں پہنچتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ بے حق گوئی کی سزا۔ اور بادشاہت کا جبر۔

یہ قید تو حیرت عارضی ہے۔ کیونکہ ہشام کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر فرزدق میرے خلاف ہو گیا تو ایسی جھوٹ دے گا جو بچے بچے کی زبان پر آجائے گی۔ چنانچہ اسے بہا کر دیتا ہے۔ اس شکوے کے ساتھ کہ تو نے ہماری شان میں کبھی ایسا قصیدہ نہیں کہا۔ فرزدق نے ترک بہ ترک جواب دیا۔ "تو اپنے کو ان جیسا بنالے میں حیرے لئے بھی کہوں گا"۔ اب کوئی اپنے کو ان جیسا کیسے بنالے

ان صاحبِ قدرت نے بنایا ہی نہیں ور

امام زین العابدینؑ عطیہ بھجواتے ہیں۔ امام ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ فرزدق کو دربار نبیؐ سے کیا ملتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ فرزدق کو بھی کتنے سال زندہ رہنا ہے۔

یہ عطیہ اتنا ہے کہ فرزدق کو باقی زندگی یہ نہیں سوچنا کہ معاش کیسے کیا کیا جائے۔ یہ وہ ہیں کہ جب دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ پیٹے دے کو شکوہ کوتاہی دامن ہو جاتا ہے۔

فرزدق کے زندہ جاوید قصیدے کا ترجمہ منظوم

مرزا حیدر عباس

چومتی ہے ارض بلی اس کا ہر نقش قدم
خوب اسے پہچانتے ہیں کعبہ و حل و حرم
پڑ گیا کیا فرق۔ مگر تو نے نہ پہچانا سے
جاننا ہے اسکو تو سارا عرب سارا عجم
تو ہے ناواقف تو سن لے یہ ہے ابنِ فاطمہ
جد اسی کے ہیں محمدؐ صاحب جو بد کرم
اسکا یہ نور نظر ہے جو کہ ہے خیر البشر
صاحب معراج پاکیزہ نسب والا حشم
فاطمہ زہراؑ کے دس کا چین ہے یہ لاؤں
ہے علیؑ کا لہجہ جو تھے صاحبِ سیف و قلم

نام ہے سکا ہیٰ ابنِ احسینؑ ابنِ علیؑ
 ہے یہی طبع ہدایت اور قندیلِ حرم
 دکھ کر اسکو پکار دھتے ہیں خالصانِ قریش
 یہ وہ ہے جس کے کرم پر ختم ہے جو وہ کرم
 گر خبر ہو جائے یہ آئے ہیں اسکو چومنے
 چوم لے خود بڑھ کے ان کے ہاتھ رکنِ محترم
 پھوٹتا ہے اس کی پیشانی سے یوں نورِ حدی
 جیسے ہو خورشید سے مشرق کی قلت کا انجم
 جو شرف اسکو ملا روزِ ازس سے ہی ملا
 صبح میں اسکی ہوا ہے صبح پر جانیِ قلم
 غیظ آجائے تو پھر مشکل ہے سکا سامنا
 موت بھی کلنے اگر یہ تیغ کو کر لے علم
 ہے مثلِ امیرِ دہلیو بار اسکا فیضِ عام
 حشر تک ہو گا نہ کم موجِ عطا کا بیج و ظم
 یہ غریبوں کا سہارا ہے قییموں کی امید
 جو یہ جو اسکی عطا ہے فیض اسکا یم بہ یم
 سکے در سے آج تک غاں کوئی لوٹا نہیں
 لا۔ تشہد کے سوا کہتا نہیں یہ خوشِ شہیم
 پنے وعدوں کا نبھانا اسکی فطرت میں دخیل
 رحمت حق کی طرح ہے وسعتِ خوانِ کرم
 زہدوں کا پیشوا ہے اہل تقویٰ کا امام
 بیشِ حاق اس سے زیادہ کس کا اعزاز و حشم

امن ہو تو اسکا دامن ہے فقیروں کی پناہ
 جنگ میں اسکے مقابل شیر بھی کر جائیں دم
 اس گھرنے کا ہے یہ جسکی محبت دین ہے
 قرب اسکا جو بھی پالے اسے واجب ہے دم
 اجنا و انتہ میں باعث برکت یہ عام
 ذکر اسکا ذکر حق کے بعد سب سے محترم
 کون ہیں جو اسکی عظمت کے نہیں ہیں معترف
 گرد میں کن کی نہیں ہیں اسکے احسانوں سے فہم
 گفتگو اسکی ہے جیسے فکر کا کھٹا چمن
 جسکو سینے وقت کا بحر رواں جانا ہے فہم
 نعمت و احسان تو ہیں اسکی کنیزیں اور غلام
 ہے موزن اسکی تریاق جہنم رنج و غم
 دہریں اسکی فضیلت کو چھپا سکتا ہے کون
 خندق و بدر و احد سب اسکے شاہد ہیں ہم
 اس گھرانے نے صحابہ کی مدد کی ہر طرح
 وہ چھپاتے تھے مگر یہ نہیں کرتے ہیں ہم
 ہے کہاں اسکی عطا کو مال گھٹ جانے کی فکر
 پانی پینے سے نہیں دریا بھی ہو سکتا ہے کم
 اے خوشا اسکی نگاہ لطف جس پر پڑ گئی
 وہ گدا ہو فخر سلطان جس پہ یہ کر دے کرم
 ہے یہی عالم میں حنا وارث خلق عظیم
 رہتی دنیا تک رہے صلوا اس پر دم بہ دم

دائیٰ سرو شرف میں اسکا وہ اعلیٰ مقام
 جس سے ہیں سب لوگ قصہ وہ عرب ہوں یا عجم
 اسکے ہید مشک کی خوشبو ہے کیسی حشر خیر
 صاف ظاہر رخ سے ہے کتنے ہے یہ علیٰ ہم
 سامنے اسکے جھکی رہتی ہیں نظریں خوف سے
 بونے کی کس میں ہمت گر نہ ہو اسکا کرم
 اسکے جد سارے رسولوں میں مثل آفتاب
 اور امت اسکے جد پاک کی خیر الام
 اس پیغمبر کے گستاخ کا ہے یہ نازہ شمال
 جس کے اعلیٰ ہیں فضائل جسکے پاکیزہ شینم
 خلق پر ہے ہر کی صورت سے اسکا فیض عام
 کم قیامت تک کبھی ہو گا نہیں اس کا کرم
 علم و حسن خلق سے ہے اس طرح آراستہ
 کوئی مائی اس کا عالم میں نہیں حق کی قسم
 چھا گیا ہے فضل اسکا خلق پر اس طرح سے
 ہو گئی دنیا سے افلاس و غربی کا عدم
 آخری جد یہ تھا وجود و فیاضی کی ہے
 کوئی اس جیسا نہیں گو لکھ ہوں اہل کرم
 دوست تو پھر دوست ہیں دشمن پہ یہ کھانا ہے رحم
 ہے سخاوت اسکی طینت اس کی عادت ہے کرم
 جو خدا کو مانتا ہے اسکے پیغمبر ہیں ہی
 ان کے گھر سے دین پاکر ہم ہوئے خیر الام

ہے رداں اسکی رگوں میں حزو و جعفر کا خون
 جن کا وہ مانتے تھے سب شجاعت کی قسم
 اس کے من کرنے سے خود آسودہ ہوتا ہے حطیم
 اسکا بڑھتا ہے شرف پہنچیں جہاں اسکے قدم

ہیر افیس

سر ہینر سے کچے تھے یہ رو رو بھاؤ
 سچ دیتے ہیں کچے رہ میں ادا کیا کیا
 طوق و رنجیر سنبھالوں کہ مہر اونٹوں کی
 کام اتنے ہیں کروں میں تر تنہا کیا کیا
 دیکھا مرنے پہ گھر ہاتھ دھتے جب باپ کو
 سر اٹھا تکیے پہ بھاؤ نے پٹکا کیا کیا
 منع جو رونے کو کرتا تو یہ کچے بھاؤ
 کیوں نہ روؤں ستم اس آنکھوں نے دیکھا کیا کیا
 دیکھ کر ہاتھ کٹے باپ کے عابد نے کہا
 بچے عابد غیر قتل عزراں من کر
 اپنی بھاری کا ہوتا ہے حلاوا کیا کیا
 بارگ میں دیکھتے جب سرو تو عابد کچے
 کٹ گئے تیغ ستم سے قد رہتا کیا کیا

بھنے ہوئے تھے بالائیں میں سید سجادؑ
چھلی تھی طوق سے گردن جدا رسن سے جدا

حشر میں سجادؑ دیں گے یہ حساب
باپ کے ماتم میں روتا ہی رہا
شہسوار دوش احمد کا سپر
قید میں پیدل کئی سفر گیا
بیڑوں سے پڑیاں زخمی ہوئیں
طوق سے بازگرا، پھر چھل گیا

بروز عید بھی آیا جو کوئی ملے کو
غم حسینؑ میں عابد کو لوحہ گر دیکھا

سجادؑ فرق تھے عرق شرم میں انیس
کعبہ نبیؐ کا بلوے میں جب بے نقاب تھا

باپ کو مدتے تھے سجادؑ تو کتنی تھی یہ خلق
دیکھ لے جس نے نہ ہو نوع کا طوقاں دیکھا
کتا سجادؑ سے جو یہ کہ نہ حضرت کو کبھی
ماہل سیر گل و سنبل و دریاں دیکھا
س سے مہاتے تھے وہ خاک کرے سیر چمن
جس نے ہاراج محمدؐ کا گشتاں دیکھا

بھائی تھ اس قدر کہ نصیں لے نہ جا سکے
 عابد کو لائے کھینچ کے طوق گراں تلک
 تھیں بیڑیاں بھی گوشت میں پیوست ہو گئی
 عابد کے پاؤں سوچ گئے تھے یہاں تلک
 دو خیریں - نسووس کی ہر کرتی تھیں مدام
 بھر پردہ میں روتے تھے عابد یہاں تلک

دردِ جہرہ ہے نحیف و زار ہوں
 مہم سجاد میں بیمار ہوں

اللہ ملی باتو فی سجادِ راہ میں
 کب تک قدم پہ بیٹھ گئے نقش پا کے ساتھ

غش آیا راہ میں جس دم تو کھتے تھے سجاد
 وہ درد میں جو امید شفا نہیں رکھتے
 صوبہ دروں غمِ فرقتِ ورم پیلوہ روی
 مرض تو اتنے میں اور کچھ وہ نہیں رکھتے

سوزِ ادیب

کاشا اٹھا کے پاؤں میں حامد نے رکھ لیا
 نا اور راہ گیروں کو اس سے ضرر نہ ہو

پاؤں بجائے کا اے بھرتی زنجیر میں ہے
 دم گلے میں ہے گلہ ملوک گوگیر میں ہے
 خطبہ عابد نے پڑھا جب تو پہ لہلی لعلہ
 کیا نصحت پہر شاہ کی تقریر میں ہے

کما عابد نے تہ شاہ پہ لو چلتی ہے
 چہنچہ دھوپ میں کیا سایہ دیوار مجھے

عابد نے جو بندھوایا گلا بول یہ زنب
 بس حیدر کرار کے بھی تھے چن ایسے

جو ہوتے ہیں بے ہوش رستے میں عابد
 غضب ہے نصی ٹڑیاں کھینچتے ہیں

عابد پکڑے گود غریباں بنا کے آہ
 بیمار کے نصیب میں خاک شقا نہ تھی

رخصتہ درمہ بھڑ و قلق، صلیف و درد سر
 عابد کو اتنے عارضے تھے اور دوا نہ تھی

کہ اے فلک قسم ہے تجھے اپنے غلم کی
 عابد کی پشت لائیں منہ باز یاد تھی

مشکل کشائی کیجئے سچو نے کہا
یا مرتضیٰ علیؑ میری گردن رسن میں ہے

ہاتھ اس کے ہاتھ سے شمر نے پنہائیں بیڑیاں
جس ناتوان کو غیر دست و پا نہ تھی

مقتل میں خیمہ گاؤں میں زندں میں راہ میں
دوئے پدر کو عابدؑ منہ پر کہاں کہاں

عابد کو غم ہی تھا کہ بابا ہیں بے کفن
دل حسرت شفا میں نہ فکر دوا میں تھا
عابدؑ نے دفن کر کے شہیدوں کو یہ کہا
حصہ نہ اس مریض کا خاک شفا میں تھا

مرزا غالب

ہمار منہ ہے کہ دیں اس کے صبر و ضبط کی داد
مگر نبیؐ و علیؑ مرحبا کہیں اس کو
نام ناقہ کف اسکے میں ہے کہ اہل یقیں
پس از حسینؑ علیؑ پیشو کہیں اس کو
وہ ریگ وادی قنبد پہ گام فرسا ہے
کہ طالبان خدا رہتا کہیں اس کو

امام وقت کی یہ قدم ہے کہ اہل حید

پیادہ لے چس اور ن سزا کس اس کو

مصطفیٰ

پسند تن سے جو عابد کے پونچے تھی رتبہ

دوئم بھی نم ہے جو دواں ویں تر ہے

سید خلیق

کہتے تھے لہیں گرچہ رسن بہت ہے عابد

خلقت کی ولے عقدہ کشائی نہیں جاتی

راجہ محمود آباد امیر احمد خان صاحب

وہ دربار شقی اور سید ہکاؤ کا خطبہ

لسان اللہ کے فرزند کی تقریر کیا کہنا

مولانا مصطفیٰ جوہر

دو قدم چل کر مرے آقا کہیں تو بیٹھے

کہتے تھا عابد سے رنجیدوں کا لنگر بار بار

ذاکتر یاور عباس

عابد نے گزاری تو ہے اک عمر مگر یوں

زندہاں میں کبھی گھر ہے تو زندہاں کبھی گھر میں

اسعد شاہ جہاں پوری

خوش صبر و رضا ہے عابد بیمار کا عالم

تبسم جلوہ گر تھا روزین دیوار زندہاں سے

سیما اب اکبر آبادی

مے صبر و رضا کی منزل میں کانٹوں پہ سفر کرنے والے
چھاؤں کی چھاگل دیتا چل رستے میں دریا کوئی بہیں

میر محمد علی عارف

ٹپک پڑتے ہیں آنسو یاد کر کے حال عابد کا
لہڑ جاتے ہیں جب زنجیر آہن گر بندتے ہیں

کوکب لکھنوی

اسیرِ طوقِ آہن ہے گنبدِ جلاو کھتے ہیں
دھائے بخشش امت مگر بچاؤ کرتے ہیں

دلگیر

اللہ سے ضعف عابد پیمار کا اثر
دہری تو بیڑیاں تھیں ولین صد، نہ تھی
دلگیر لب پہ عابد معطر کے عمر بھر
کچھ بات حیر گفتگوئے کر بلا نہ تھی

میر انیس

زخمی عابد کے قدم تھے مگر اللہ سے صبر
کلف پا سے نہ سر خار مچھلیاں کھینچا

مرزا عشق

عابد دل نگار خام و سحر

پا برسد جو راہ چلتے ہیں

ڈوب جاتی ہے خون میں زنجیر

پاؤں سے خار جب نکلے ہیں

واجد علی شاہ اختر

یہ رو میں عابد ناشاد کرتے تھے فریاد

صدائے گریہ ہے زنجیر کے ہلانے میں

فقیر محمد گویا

سلاک مسلک تسلیم و رضا ہے عابد

بھرتی قہر ہے بچہ عقدہ کشا ہے عابد

حجر اسود ہوا جس کے لئے گویا مراح

وہ امام دو جہاں راہ نما ہے عابد

اقبال کاظمی

سب لوگ مانگتے ہیں صحت کی بھیک اس سے

ہوتے ہیں دیکھو دیے بیمار کربلا کے

مرزا حیدر عباس

شہید کر سکے بھادر کو نہ دشمن دیں

کہ اس کے ساتھ دھواں کا آگ حصار بھی تھا

بیمار کے سوجے ہوئے پیروں کا یہ اعجاز ہے

زنجیر کی آواز میں تسبیح کا انداز ہے

میر اسد علی ستین

فریاد ہے بہا بہا بہا ہے کوڑوں کی جفا اور تن بھاد ہے بہا

کچھ حصر نہیں قلم کا خوں و عمر پر جو ہے مری قسمت سے وہ حاد ہے بہا

دکھ پایا ہے بابا غم چھایا ہے بابا سجاد غریب الفرا آیا ہے بابا
 کہ عرض کردں حال کہ لکت ہے زہل میں تقدیر نے جو کچھ مجھے دکھایا ہے بابا
 مر مر گیا میں شرم سے جب اہل نبی کو حاکم نے پئے جائزہ بلوایا ہے بابا
 چلتی بہتہ ہائے پدر کہہ کے سکینہ نگاہ جب رسی سے بندھوایا ہے بابا
 غیظ آچکا تھا پی کے مگر خون جگر کا جبراً دل رنجور کو نکھایا ہے بابا

کہتے تھے عابد اے پدر اپنے پھرا میں بیڑیاں
 صحر بصرہ در بدر اپنے پھر میں بیڑیاں
 ماں بسیں پھچھیاں کھولے سر بیٹھی تھی قیدی دونوں پر
 اور آگے آگے نوحہ گر اپنے پھر میں بیڑیاں
 ہر دور عدم پیاس کا تھ کربلا سے بھی سو
 گرمی میں یعنی تنگے سر سے پھرا میں بیڑیاں
 حضرت تو ہیں تربت نشیں مجھ کو کئے کون آفریں
 کس سے کہوں باپٹم تر اپنے پھرا میں بیڑیاں
 شکوہ ہے رستے سے سوا ایذائے شر شام کا
 تکلیف سے گو راہ بھر اپنے پھرا میں بیڑیاں

علی ابن الحسین

نیم آمدی

صبر کی شمشیر وے ، دردِ غم کے تاج دار
 ہے تری تلوار میں بھی کٹ مثل ذوالفقار
 تیری ماں وہ ذی شرف ہے لو اماں کی جو ماں
 اے عرب کے شہزادے اے غم کے شیر یار
 قید خانے میں تجلی چہرہ پڑ نور کی
 حریت کی شال سے روشن جہان تنگ و تار
 بھر تیرے سات اماں نے کیا زنداں پسند
 دین و دنیا میں سرکس کو ایسے ورثہ دار
 ایک ہی دن کیسے تھی جنگ عاشورہ مگر
 آج تک زندہ ہے تیری انقلابی کار مار
 جھومتے جاتے ہیں جس پر آج آزاد و اسیر
 اک اشارہ تیرے نقش پا کا ہے وہ کارزار
 وہ دھنکول کا صیقل وہ زلزلہ اہل دل
 جس کے اک اک حرف پر صدقے بیاض روزگار
 بے شمار جنگ سکھی تجھ سے لہل ہوئی نے
 آج تیرے صبر کے جوہر ہوئے ہیں آشکار
 کل حقارت سے جسے دیکھا تھا اہل شام نے
 وہ اسمی آج ہے سرید صہ افتخار
 صبر سے تیرے نمایاں اضطراب کائنات
 بے کسی میں تیری پٹیاں انقلاب روزگار

ہاتھوں سے میرے زخمی پاؤں کی زنجیر پر
 جس کی ہر آواز تھی تجھ کو نوائے حوشگوار
 تجم اسکی نذر ہے یہ دولہ انگیز نظم
 جس کی حسرت تک خاموشی تھی طوفاں درکنار

عبدالرؤف عروج صاحب کے مرثیہ سے اقتباس

ن مرگ و ہلاکت ہے علی ابن الحسینؑ
 قاطع ظلم و شقاق ہے علی ابن الحسینؑ
 رافع بام نامت ہے علی ابن الحسینؑ
 شافع روز شفاعت ہے علی ابن الحسینؑ
 رحم اسکا عام ہے اخلاص میں اجلال میں
 دوڑتا ہے خون بنکر نبض ۱۰۰ سال میں
 لفظ کن کا حصا تقدیر کا حق علیؑ
 علم و عرفاں کا سمندر حقو کا دریا علیؑ
 جرات و ہمت میں بے مثل بے ہمتا علیؑ
 یہ علی بن الحسینؑ ابن علیؑ گویا علیؑ
 اس نے افتاد جہاں کا رخ بدیں کر رکھ دیا
 جس و نجات کے خداؤں کو کھل کر رکھ دیا

مطلع فکر و نظر پر آشکارا ہے علیؑ
 خود بھنور آواز دیتے ہیں کنارا ہے علیؑ
 ہاں غریبوں کا ضعیفوں کا سہارا ہے علیؑ
 ہاں حرم کا راز دل زمرم کا پیارا ہے علیؑ

یہ علیؑ ابن الحسینؑ ہموزگارِ بندگی
 زندگی کو سوئپ دیتا ہے شعارِ بندگی

یہ علیؑ ابن الحسینؑ اسکا نعلے پر کرم
 یہ فضا کے قدم میں مہرِ عرب کا عجم
 علم و دانش جود و تقویٰ اسکا سامانِ حشم
 اسکی عظمت کی قسم کھاتی ہے دیوارِ حرم

آسمانوں کی زمینوں کی خبر رکھتا ہے یہ
 منقلب ہوتے زمانوں پر نظر رکھتا ہے یہ

بندگی کا ہر قدم پر حق ادا اس نے کیا
 زندگی کو حق نما حق احمد اس نے کیا
 زندگی ناقص تھی سکو کیمیا اس نے کیا
 کربلا کی خاک کو خاک شفا اس نے کیا

کربلا کی سرچیاں اس نے فضا میں گھوں دیں
 اس طرح سے فکرِ انسانی کی گرہیں کھوں

نہد میں ایثار میں لطف و عطا میں صرف وہ
 عفو میں اخلاص میں صبر و رضا میں صرف وہ
 دہبے میں عزم میں صدق و صفا میں صرف وہ
 کربلا میں تھے بہتر اس بلا میں صرف وہ

اس نے دیکھا اس بلا کے دور تک آثار ہیں

اس بلا کی اشد کو بیستیں درکار ہیں

شکر کی توفیق خالق کی رضا دیتا ہے وہ

بے پری کو وسعت ارحم و سما دیتا ہے وہ

ہے کف دریوزہ مگر دنیا سوا دیتا ہے وہ

زندگی عریاں تھی مبوس دعا دیتا ہے وہ

فقر و عرفاں کی ضیا سے آگہی کے نور سے

اس کی راہیں جگرگاتی ہیں خودی کے نور سے

ہے بیاباں میں بہاؤں کی ہوا، اسکی دعا

یا نہیں پے آسمانوں کی لٹکا اسکی دعا

یا مسلسل رمتوں کا سلسلہ اسکی دعا

یا کھیں معجزہ ہی معجزہ اسکی دعا

وہ دعا اک رابطہ ہے ساجد و مسکود میں

دوسر کوئی نہیں دنیائے ہست و بود میں

میں دعائیں اسکی شیون بے دنیا کا علاج

ہیں دعائیں اسکی خاموشی میں گویا احتجاج

وہ دعاؤں سے مٹاتا ہے ظلم محنت و تاج

وہ دعاؤں سے بناتا ہے نیند کا حراج

ہیں دعائیں صبر بھی تسلیم بھی ایثار بھی

زندگی کے محرکے میں ڈھال بھی طوار بھی

اسکی ہیبت سے پریشان حکمرانوں کی نگاہ

اسکی عظمت سے نگوں سرطرہ و تاج و کلاہ

دھونڈتی ہے آدمی کی عافیت اسکی پہا

ہیں دعائیں اسکا شکر درگزر اسکی سپا

زندگی کا زندگی کی روشنی کا نام ہے

کیا علی ابن الحسینؑ ایک آدمی کا نام ہے

وہ خودی کی رمز سکھاتا ہوا آگے بڑھا

گمراہ توحید دہراتا ہوا آگے بڑھا

عرصہ آفتاب پر چھاتا ہوا آگے بڑھا

ہر ملکیت کو ٹھکراتا ہوا آگے بڑھا

ظلم کی زنجیر ہاتھوں میں سلاسل پاؤں میں

اور اسکے ساتھ آزادی کی منزل پاؤں میں

خواب ابراہیم کی کیا تھیں تعبیریں

جذبہ بیداری انسان کی تفسیریں

شام کے آذر کدے میں اس نے نکیریں

روک سکتی تھیں اسے پاؤں کی زنجیریں

وہ نہ جہاں صاحبانِ لشکر و دربار سے

کن گئے طاغوت اسکی جرات گفتار سے

سے خودی کیا یہ ظالموں کو سکھاتا ہے علیؑ

ظلم کے نعت کے جنگل سے چھڑاتا ہے علیؑ

اپنی تکلیفوں سے باطل کو مٹاتا ہے علیؑ

اپنی زنجیروں سے دنیا کو جگاتا ہے علیؑ

یہ علی ابن الحسینؑ اس پر خودی کو ناز ہے

اولیں آزادی اقوام کی آواز ہے

اس سے روش اس سے تاہاں زندگی کا ہر لحق
یہ الٹا ہے نہنے کے حوادث کا ورق
کاشف فکر و تفراسکی صداقت کا سبق
یہ علی ابن الحسینؑ آئینہ کردار حق

دشمنوں کو صبر کی قوت سے پسا کر دیا
تفتیشی کو دی وہ سیرابی کہ دریا کر دیا

ہوں حوادث کے تھپڑے یا بلا کی آندھیاں
خود پرستی کی ہلاکت کی آنا کی آندھیاں
ظالموں کے ظلم ہائے ماروا کی آندھیاں
دانتاں گوپیوں کے فہم دارسا کی آندھیاں

کچھ اثر ان کا عقیدت کے سینے پر نہیں
دل پہ اس کا نام کندہ ہے نیکیں پر نہیں

وہ امام جزو و کل وہ کربلا کی یادگار
وہ صداقت کا نگہاں وہ خوری کا پاس دار
اس سے ایمان سر بلند اس سے حمادت خوشگوار
اس سے زحرم میں روانی اس سے کعبہ پر بہار

وہ بڑھا اسود کی جانب بھیڑ مادی چھٹ گئی
کثرت حجاج کائی کی طرح سے پھٹ گئی

وہ امام اسکی امامت دونوں عالم کی خبر
وہ امام اسکی امامت جلوہ شام و سحر
وہ امام اسکی امامت حق شمس و حق نگر
ہاں مگر ہشام بن عبدالملک کو کیا خبر

جبر تاج و تخت سے ایساں بدلا سکتے نہیں
اقتدار و شرع دونوں ساتھ چل سکتے نہیں

کو۔ ہے یہ پوچھ زنداںوں سے درباروں سے پوچھ
کون ہے یہ شام کے کوٹے کے بازاروں سے پوچھ
کون ہے یہ شرب و بطحا کے میناروں سے پوچھ
یہ نہیں ممکن تو ہم جیسے عزاداروں سے پوچھ

اسکی منت کی ہیں زنجیریں ہمارے ہاتھ میں
یا نجات بند غم کے استعارے ہاتھ میں

جذبہ عباس کے سوز وفا کی روشنی
سید اکبر کے اخلاص و صدا کی روشنی
مغربی شیر کے عزم و طا کی روشنی
یہ سینے کا اجالا کربلا کی روشنی

کربلا کی روشنی اس نے نکھیری عام کی
نذر دیتے ہیں عقیدت کیش اس کے نام کی

جب کوئی افتاد آئے کام آتا ہے یہی
دیر سے بھٹکے ہوؤں کو رہ پہ لاتا ہے یہی
ہفتروں کو موسم کمر کے دل بٹاتا یہی
کربلا کی خاک سے سورج اگاتا ہے یہی

دل میں کچھ اسکی محبت کے سوا شامل نہیں
یہ قرزدق کے قصیدے کا ورق ہے دل نہیں

امید فاضلی کے مرثیے سے اقتباس

زعم و نحوۃ میں دھر تخت پہ تھا بن زیاد
اور اوھر سر کو جھکائے ہوئے بیکس مجاد
اس طرف طفرے کے نشتر کے حرف پیدا
سچ اوھر سب پہ جو آیا تو پکارا جلا

ہم کو کہتا ہے شقی اسکی سزا دی جانے
گردن عابد بیمار آڑا دی جانے

بولے عابد کہ شہادت ہے نصیبت اپنی
سر کھانا سر مقتل ہے سعادت اپنی
جان دینا وہ حق میں ہے عبادت اپنی
تبلیغ کی دعا پہ چلے تو ہے فطرت اپنی

کاش تو جانتا عابد کو ڈرانے والے
کب ڈرے موت سے احمد کے گھرانے والے

بات جب حد سے بڑھی جب سر دربار پر
مطلع تیرگی شام پہ ابھرا خورشید
حمد کے بعد اٹھائی جو سخن کی تمہید
نور یسین نے کی نور نظر کی تائید

سچ علیہ کا سر شام چہر آفتاب ہوا
عقل کی آنکھ کھلی علم کا در باز ہوا

جس کا سایہ نہ تھا اس نور کے سائے سائے
 منبر احمد ٹھہر پہ مجاہد آئے
 جبل کی دھوپ ڈھل علم کے بادل چھائے
 ہوش و ادراک نے گم کردہ نائے پائے

وارث علم فصاحت کے گہر روئے تھے
 یا پس پردہ مجاہد - علیؑ لہجے تھے

پھر سے تاریخ نے دھرایا محمدؐ کا عمل
 روح بوجہل میں پھر سے ہوئی برپا لہجہ
 جگمگا اٹھا سر شام عیسیٰ کا کنول
 پھر قلم جیت گیا ہار گئی تیغ اجل

سب ہیماہ سے قرآن خدا بول اٹھا
 عقدہ مشکل تھا تو خود عقدہ کش بول اٹھا

ابھری آواز تو کعبے کی جلالت جاگی
 افق نطق پہ الفاظ کی قسمت جاگی
 جاگے الفاظ تو قرآن کی فصاحت جاگی
 اس فصاحت میں یہ اللہ کی ضربت جاگی

اور اس ضرب نے پندار سقم توڑ دیا
 ایک ہیماہ نے طاقت کا بھرم توڑ دیا

ابھری آواز کہ عرت تو ہے اللہ کی دین
 مجھ کو پہچان نے کہتے ہیں علی ابن حسینؑ
 مجھ کو دہشتے میں ملا علم رسولؐ، لشکرِ
 خد تمیز ہوں میں باطل و حق کے، امین

منزلِ علمِ پیمر ہیں تو میں چادر ہوں
مجھ کو عزت یہ ملی ہے کہ نبی زادہ ہوں

اس کا فرزند ہوں مازل ہوا قرآن جس پر
اس کا فرزند ہوں کہتے ہیں جسے علم کا در
اس کا فرزند ہوں قلمبر ہے جسکی چادر
اس کا فرزند ہوں جو خوش میں نمایا بڑھ کر

جس پر روتے ہیں ملک طنت جگر اسکا ہوں
لاشِ روندی گئی جس کی میں پیر اسکا ہوں

نام آیا جو محمدؐ کا اذان میں تو کجا
نام کیا نام ہے یہ نام خدا جس علی
یہ ہے وہ نام جو تخلیق کا عنوان ہوا
اے موزن تجھے مولا کی قسم نصیر ذرا

نام حای کی جدالت تو بیاں ہو جائے
کس کا وارث ہوں یہ لوگوں پہ عیاں ہو جائے

پھر یہ ارشاد کہ محبوبِ جد کس کے ہیں
مثلِ قرآن میں لفظِ سند کس کے ہیں
جن کا ہے نامِ ذالوں میں وہ جد کس کے ہیں
جلوے بھیجے ہوئے تا شام ابد کس کے ہیں

وارثِ احمد محمدؐ بھلا تو ہے کہ میں
پیر کہ و فرزندِ متی تو ہے کہ میں

یہ تھا وہ وقت کہ حق گوئی پہ تعزیریں تھیں
فکرِ قرآن بدل جانے یہ مدبریں تھیں

پنے دھند سے جدا لفظ کی تعبیریں تھیں
حق پرستوں کیلئے طوق تھے زنجیریں تھیں

ایک بیمار نے یوں حق کی مسجائی کی
ڈوبتی نہیں ابھرنے لگیں سچائی کی

یہ وہ بیمار تھا کچھتے ہیں جسے سب جلاؤ
پاک دل پاک نظر نیک نفس نیک نواز
ہر نفس محرکہ علم میں مصروف جہاد
اس نے وہ فکر دی شہرے جو یقین کی بنیاد

صورت اور کرم اسکی طہاں برسیں
ہاتھ اٹھے بھی نہ پائے کہ گھٹائیں برسیں

فہم شاہی سے پرے اسکے یقین کی پرواز
وہ تہقن وہ تضرع دم تسبیح و نواز
صاحب زہد و دمع واقف تہذیب نیاز
وہ دعاؤں کا صحنہ وہ محبت کا گداز

اسکے افاس کی خوشبو کو صبا چومتی تھی
جب وہ چلتا تھا تو کہتے کی لٹا جھومتی تھی

یہ وہ عابد ہے کہ نمازاں ہے عبادت جس پر
یہ وہ مجاہد کہ دن رات ہوا جہاد بہ سر
یہ وہ رہبر کہ صودت رہاں الیاس و خضر
یہ وہ بیمار کہ چھینا گیا جسکا بستر

ایک ہی دن میں بھرے گھر کو کیا صبر اس نے
ایسا صبر کہ جہیز کو کیا صبر اس نے

زندان سے چھٹ کے صاحبِ آزاد آئے ہیں

مجموعہ

کوئی کو فتح کر کے عزا در آئے ہیں قیدی ہلا کے شام کا دربار آئے ہیں
انگوں کی بند لے کے دل انگار آئے ہیں زنداں سے چھٹ کے صاحبِ آزاد آئے ہیں
اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں

قریبوں کو صبر سے محکم بنا دیا سب کو تمہارے درد کا محرم بنا دیا
ہر دل کو صاحبِ ماتم بنا دیا ماتمِ ردوں کے قافلہ سالار آئے ہیں
اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں

جس جس نے دل پہ دریا تھا وہ ساتھ ہے اکبر کو جس نے صبر کیا تھا وہ ساتھ ہے
اصر کو جس نے نذر دیا تھا وہ ساتھ ہے صورت دکھلا طالبِ دیدار آئے ہیں
اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں

تھے جس کے منتظر وہ خزید کیس نہیں وہ غم نصیبِ شاہِ مدینہ کیس نہیں
سب ہیں تمہاری بالِ سکنہ کیس نہیں کھو کر اسے یہ بیکس و ہچار آئے ہیں
اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں

ساحل پہ کوئی روکنے والا نہیں ہا کیا قافلہ حضور کا پیسا نہیں ہا
اب گھاٹ پہ فرات کے سپرہ نہیں ہا لے کر خبر یہ آپ کے عمِ خوار آئے ہیں
اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں

فریاد و اشک و آہ کی رخصت بھی مل گئی ہاتھوں کو قید و بند سے فرصت بھی مل گئی
ماتم کی غمزدوں کو اجازت بھی مل گئی مجلسِ کرینگی گے دھوم سے رہا آئے ہیں
اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں

ارماں در ہی کے دل آرام ہے کوئی اہل وطن سے جاں وطن کام سے کوئی
منا کی قبر کے لئے پیغام ہے کوئی یرشپ کی سمت جانے کو تیار آئے ہیں
اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں

دعا اور اسکی ضرورت

آئیے پہلے ذرا کائنات کے وسیع پیمانے پر خطر میں انسان کی حیثیت کا تعین کریں۔ ہماری زمین کا مین چوتھائی حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ اور اس پانی میں لاکھوں قسم کی جانچھیوں کے علاوہ مزید لاکھوں قسم کے جانور ہیں جن میں دیو ہیکر جانوروں سے لیکر بمشکل نظر آنے والے جرثومے اور کیڑے کوڑے تک شامل ہیں۔ پھر زمین کے اس چوتھائی خشک حصے میں عظیم ایشان پہاڑ بھی ہیں۔ اور ہلچلدار کنارے بھی و شوار گزار جنگل بھی ہیں۔ درندہ بھی۔ اور ان صحراؤں پہاڑوں جنگلوں میں لاکھوں کروڑوں طرح کی مخلوق ہے۔ انسان کی نوع بھی ان کروڑوں مخلوقات میں سے ایک ہے۔ وہ نہ جسم اور قوت و قامت میں سب سے بڑا ہے نہ مضبوطی میں سب سے بڑھکر۔ نہ اسکے احساسات تمام جانوروں سے زیادہ تیز ہیں۔ نہ اسکی عمر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ نہ اسکی تعداد باقی جانوروں کی تعداد کا مقابلہ کر سکتی ہے۔

گر یہ مان بھی لیا جائے کہ انسان زمین کی تمام دیگر مخلوقات سے اشرف ہے تو پھر ہم دوسرے مرحلے میں پہنچتے ہیں جہاں یہ طے کرنا رہ جاتا ہے کہ زمین کی کائنات میں کیا حیثیت ہے۔

زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ زمین کے علاوہ اس نظام شمسی میں چاند، مریخ، یورینس، مشتری، زحل، عطارد، پلوٹو اور نیپچون شامل ہیں۔ ان میں سے کئی سیارے زمین سے کتنی گنا بڑے ہیں۔ یہ نظام شمسی گلیکسی یا کہکشاں کا ایک حقیر ترین حصہ ہے۔ کیوں کہ ہماری ہی کہکشاں میں ہمارے نظام شمسی جیسے کروڑوں نظام شمسی ہیں۔ اور کائنات میں اسی کہکشاں ہیں۔ پھر طے یہ کہ ہماری کہکشاں میں جو کروڑوں نظام شمسی ہیں ان میں سے ہر ایک ہر لمحہ گردش میں ہونے کے باوجود کبھی

کسی دوسرے نظام شمسی سے نہیں ٹکرا سکتا۔ کیونکہ کسی بھی دو نظام ہائے شمسی کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جیسے ایک سمندر میں دو جہاز۔ مگر کائنات کے تمام سیاروں اور ستاروں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم INFINITY کے علاوہ کسی اور نقطہ کا شمار نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے معنی ہیں ”نتہائی تعداد جو ممکن ہو سکتی ہے“۔ ایک مثال سے اسے یوں سمجھایا جاسکتا ہے کہ دنیا کے تمام ساحلوں پر چنے ریت کے ذرے ہیں اتنے ستارے اور سیارے کائنات میں موجود ہیں۔ انسان ایک مٹھی ریت اٹھا کر دیکھ کر ذرے گنے پر قادر نہیں ہے۔ دنیا کے تمام ساحلوں پر موجود ریت کے تمام دوسرے تعداد میں گنے ہوں گے۔ یہ سوچ کر ہی عقل انسانی کو پسینہ آجاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اتنا معلوم ہونے کے باوجود آج بھی انسان وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ کائنات محدود ہے یا نامحدود۔

کائنات کے پس منظر میں زمین کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے دنیا کے تمام ساحلوں پر موجود ریت کے تمام ذروں میں سے ایک ذرہ۔ پھر ہماری زمین پر رکھوں کروڑوں مخلوقات موجود ہیں۔ انسان ان میں سے ایک ہے۔

اگر کائنات کی وسعت پر نظر کی جائے کائنات میں زمین کی حیثیت کا خیال کیا جائے اور پھر پلٹ کر اپنے اس دعوے کو دیکھا جائے کہ ہم یعنی انسان اس کائنات کا محور ہیں۔ ہم سے اس وسیع کائنات کی رونق ہے۔ ہم سب زندگی ہیں۔ تو ہمیں خود قیام آجاتا ہے۔

اس وسیع کائنات کے پس منظر میں تو زمین کی کوئی حیثیت نہیں انسان کی کیا حیثیت ہوگی۔

انسان کا جسم کمزور۔ علم محدود۔ طاقت ناکافی۔ عناصر فطرت اس کے خلاف ہر روز آہ بیماریاں اس کے تعاقب میں حادثات اس کی تلاش میں موت سے وہ گھبرا ہوا۔

نہ نہ کی طرح مضبوط۔ نہ ہاتھی کی طرح جسم۔ نہ شیر کی طرح طاقت ور۔ نہ کچھوے کی طرح غول عمر اسے حاصل۔ نہ آنکھیں ایسی روشن کہ رات کے اندھیرے میں دیکھ سکے۔ سماعت ایسی کہ میلوں دور کی آواز سن سکے جبکہ یہ صفات ان جانوروں میں موجود ہیں جنہیں وہ خود سے بہت اوپر سمجھتا ہے۔

نہ اسکی عقل ایسی تیز کہ آنے والی کل کے حالات سے مطلع کر سکے۔ نہ حوس اتنے فعال کہ حادثات سے محفوظ رکھ سکیں۔ خود کو دنیا کا بے ناز بادشاہ جانتا ہے مگر اپنی سانس تک پر اختیار نہیں۔ اپنے ذخیرہ علم پر ناز مگر نہ اجتہاد کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ نہ یہ بتا سکتا ہے کہ دلوں کے چپے کیا ہوتا ہے۔ نہ یہ جان سکتا ہے کہ اسکے اپنے چھوٹے سے جسم کے ننھے ننھے اعضاء اپنے افعال صحیح طرح سے انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ بغیر آلات کی مدد کے اپنے جسم کا درجہ حرارت اور اپنے خون کا دباؤ معلوم نہیں کر سکتا۔ ہر ضرورت کیلئے دوسروں کا منت کش اور ہر کام کیلئے دوسروں پر انحصار کرنے کے لئے مجبور۔

اس بے بضاعتی اور ناطاقی پر دعویٰ یہ کہ عناصر فطرت میرے غلام کائنات مجھ سے مکر۔ زندگی کلاس مرکز و محور۔ انفس و آفاق کی دلکشی اور صحن عالم کی رونق میرے دم سے۔ میں مخلوقات میں سب سے افضل۔ میری طاقت دنیا میں سب سے فزوں تر۔ واقعی انسان کتنا بھولا ہے۔

اگر انسان حقائق سے نظریں نہ چراتے تو جانے کہ سکی صل پائیدار۔ اسکی میاد کمزور۔ اسکی صلاحیت محدود اور اسکی طاقتیں ناقابل اعتبار ہیں۔ جب وہ کائنات کے پس منظر میں اتنا بے بضاعت اور حقیر ہے تو خالق کائنات کی شان اور جلالت کے سامنے کس قدر حقیر ہوگا۔

کہ نساں علم نس حاصل کرنا۔ سے خدا کی معرفت نہیں حاصل ہوتی

اور جب تک آدمی کو خدا کی معرفت حاصل ہو اسکی عبادت میں خلوص پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ جہنم سے ڈر کے عبادت کر سکتا ہے جنت کے لالچ میں عبادت کر سکتا ہے لیکن یہ منزل کہ خدا کی عبادت اس لئے کی جائے کہ وہ ہے ہی عبادت کے مائق یہ منزل یقین کی منزل ہے۔ اور معرفت کے ذیعے کو ملے کئے بغیر آدمی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔

اب آدمی کو یہ کون بتائے کہ خدا کیا ہے۔ کیسا ہے۔

خدا جسم و جسمانییت سے منزہ۔ نہ آدمی، سکو دیکھ کے پہچان سکتا ہے۔ نہ اپنے حواس سے جان سکتا ہے۔ نہ اس کے پاس آدمی خود جاسکتا ہے۔ نہ اسے بنا سکتا ہے۔ نہ کہیں اس سے مل سکتا ہے۔ نہ کسی سے اسکا پتہ پوچھ سکتا ہے۔ حواس کو تو چھوڑیں۔ یہاں عقل و ادراک بھی معذور نظر آتے ہیں۔ کیونکہ خدا کا نہ تصور کیا جاسکتا ہے نہ قیاس۔ وہ وہم و گمان سے دور نہیں بالاتر ہے۔

اب انسان کی رہنمائی صحیفہ کالمہ کرتی ہے۔

وہ خوبصورت ترین الفاظ کو نازک ترین پیرائے میں استعمال کرتے ہوئے انبی اور ابدی صداقت سے انسان کا تعارف کراتی ہے۔ اور وہ بھی اس سطح پر کہ عقل سرگرداں نہ رہ جائے۔ روح تشنه نہ رہ جائے۔ معرفت ناکم نہ رہ جائے۔ خدا نے انسان کو اس تیرہ خاکداس میں بھیجا تو اکیلا نہیں چھوڑا بے سارا نہیں چھوڑا۔ حالات کی گردنوں و حادثات کی گردنوں میں اسکی گھبرائی ہوئی مدح پریشان ذہن اور بے قرار دس کو بار بار یہ پیغام دیا کہ میں تیری ہر ضرورت کا کفیل ہوں۔ جو حاجت ہو مجھ سے کہہ۔ میرے دربار میں عرض کر۔ کبھی کہا دعویٰ استجب لکم تم پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کبھی نکھایا جیب و عوا امداع اذا دعان۔ میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ کبھی بتایا فاذا کرونی اذکرکم۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔

دعا کو عبادت کے معز کا درجہ دیا۔ اور یہ بھی بتایا کہ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ تم کسی چیز سے بھاگتے ہو اور وہ تمہارے لئے مفید ہوتی ہے۔ اور کسی چیز کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہو اور وہ تمہارے لئے معزز ہوتی ہے۔ تو خدا جاننا ہے، اور تم نہیں جانتے۔ پس خدا پر بھروسہ کرو۔ اپنی دعا کے قبول نہ ہونے سے مدد گمان مت ہو کہ خدا نے تمہاری سہی نہیں یا تمہاری مدد نہیں کی۔ وہ تمہارے لئے جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔

لیل و نهار کی گردشیں، نسل کے حادثات، ہر قسم کی بیماریاں، ہر طرح کی پریشانیاں، کبھی یہ فکر دامنگیر کہ جو کچھ حاصل ہے اس میں کمی نہ آجائے کبھی یہ تمنا دل پر قابض کہ جو چیزیں حاصل نہیں ہیں وہ بھی مل جائیں۔ دنیا میں کون ہے جو نہ رنج و غم سے آزاد ہے۔ اور غم سے آزاد ہے کہ فطرت کسی بھی حد تک پہنچ جائے۔ آدمی پوری زمین کا سینہ بوند ہے۔ دیا کے نقشے پر موجود تمام ممالک کو ریختیں کر لے لیکن کبھی بھی انسان پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا۔ دوست کی کوئی مفید راز۔ مناصب کا کوئی معیار۔ اختیارات کی کوئی حد۔ طاقت کی کوئی انتہا۔ کوئی چیز انسان کو مکمل طور پر مطمئن نہیں کرتی۔ کیونکہ خواہش کی تہ کی شوق کی کوئی آخری حدود نہیں ہیں۔

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب

ہم سے دشت امکان کو ایک نقش پا پنا

اسی لئے انسان کسی بھی مسئلے کو پہنچ جائے محتاج رہتا ہے۔ کیونکہ ہر پہلو کی آسودگی انسان کو نہیں مل سکتی۔ آدمی سیاست کے اوج پر کھنکھرتا ہے اور بادشاہ ہو کر بھی اپنی بیماریوں کے سبب پریشان ہو سکتا ہے۔ صحت مند آدمی کی مالی حالت خستہ ہو سکتی ہے۔ مالدار کی حسرت کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اسکی اولاد ہی نہیں ہے۔ صاحب اولاد کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اسکی اولاد نیک اور سعادت مند نہیں ہے۔

نیک اولاد والوں کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اسکا بیٹا بے روزگار ہے۔ برسر روزگار کا وردہ سر ہو سکتا ہے کہ وہ کام سے پسند نہیں ہے جسے پسند کا کام مل جائے اسکی پریشانی کہ ہو سکتی ہے کہ نوکری گھر سے دور ہے۔ آدمی کی زندگی یک بہت بڑا دائرہ ہے۔ اس میں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے خانے ہیں۔ اور ہر خانے میں سینکڑوں مسئلوں پریشانیوں فکروں و غموں کے امکانات ہیں۔ ہذا پوری دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو یک لمحے کے لئے بھی اختیار سے آزاد ہو۔

جب انسان کی پوری زندگی میں یک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ اسے کسی قسم کا بھی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ کسی قسم کی بھی مدد کی ضرورت نہ ہو۔ تو دعا کی ضرورت مسلم۔ کیونکہ آدمی اپنا دکھ درد کسی سے کہے تو ممکن ہے کہ وہ سرائے سے سنے تو مدد کی کوشش نہ کرے۔ اور کوشش کرے تو کامیاب نہ ہو سکے۔ اسنے کیا یہ سب سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی اسے سنائے جو سمجھ بھی ہے بصیر بھی۔ ہر چیز کا حل بھی رکھتا ہے۔ اسے اجالے میں پکارو یا اندھیرے میں آواز دو۔ مجمع عام میں اسے یاد کرو یا تنہائی میں۔ روز و شب کا کوئی لمحہ نہیں جب وہ اپنے بندوں کی طرف سے غافل ہو یا دیکھ نہ رہا ہو کہ بندہ کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ پھر اسکا وعدہ بھی ہو کہ تم پکارو تو سہی۔ میں تمہاری پکار سنوں گا۔ تم مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو میں تمہاری ہر مشکل حل کروں گا۔ ورنہ قادر مطلق ہے۔ جو چاہے کرتا ہے۔ کائنات کا بلا شریک حیرے مالک ہے حکمران ہے۔ کائنات میں کوئی اسکے حکم سے سرباکی نہیں کر سکتا۔

پھر آدمی ہر کرب میں ہر مصیبت میں ہر بلا میں پریشانی میں ہر رنج میں ہر دکھ میں ہر غم میں اسی کو کیوں نہ پکارے۔ جو ہر مصیبت کو دور کرتا ہے۔ ہر بلا کو دور کر سکتا ہے۔ ہر پریشانی کو ختم کر سکتا ہے ہر رنج کو خوشی سے ہر دکھ کو فرحت سے اور ہر غم کو مسرت سے بدل سکتا ہے۔

لیکن کہاں خالق سموات اور ملک کائنات کا دربار جلس اور کہاں فانی انسان۔ ہر دربار کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ درخواست پیش کرنے اور عرض گزارنے کے سلیقے ہوتے ہیں۔ ملک ملک کا دربار عالی جس میں عزیم بنی جاتی ہیں، قسمیں بدلی جاتی ہیں۔ زندگیوں عطا کی جاتی ہیں۔ اس دربار کے لائق آدمی اپنے کو بناتے کیسے۔ اور اپنی آرزوئیں، نفس و آفاق کے حکمران کے حضور کن الفاظ میں پیش کرے۔

صحیفہ کلامہ وہ کتاب ہے جو انسان کو اللہ کے دربار میں اپنی گزارشات پیش کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ اور انسان کی مدح کو عبودیت کے اعلیٰ مقام پر کھاتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ دعائیں ہیں۔ ایک بندے کی عرض داشت اللہ جل جلالہ کے عظیم دربار میں۔ لیکن ان دعاؤں کی بہت سی جہتیں ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ فصاحت کے اعتبار سے یہ دعائیں عربی ادب کے معجزات میں شمار ہوتی ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ یہ انتہائی سربلغ تاثیر ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ان دعاؤں میں معافی کی دنیا نہیں آباد ہیں۔ معرفت کے آبشار گر رہے ہیں۔ محبت خداوندی کے پھول کھل رہے ہیں۔ انکی ایک تہ فلسفیانہ بھی ہے۔ اسلئے کہ فلسفہ حقیقت ان کو تلاش کرنے کی ایک کوشش ہی تو ہے لیکن سب سے بڑی خصوصیت ان دعاؤں کی یہ ہے کہ ان میں ایک ایسے انسان کے نازک احساسات شامل ہیں جسکی پوری زندگی لفظ عبادت کی تشریح و تفسیر تھی۔ لفاظ کی نرمی لہجے کی عاجزی دلوں میں رقت پیدا کرتی ہے۔ یہ دعائیں امام کا مرتبہ رکھتی ہیں۔ ہر دل جو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے۔ لیکن کیا ذات احدیت کا یہ عرفان کسی اور کے ہاں مل سکتا ہے۔ اور اودیت کی یہ شان کسی اور کے ہاں پائی جاسکتی ہے۔

ان دعاؤں میں کہیں بھی یہ انداز نہیں ہے کہ یہ میری خواہشیں ہیں۔ اے خدا تو انہیں پورا کر دے۔ ان میں سے کسی دعا کا دنیوی عیش و آرام سے تعلق نہیں

یہاں تو یہ انداز ہے کہ دس بھی جھک جاتا ہے ہر لمحے میں پیشانی کے ساتھ۔ اس معرفت اسی کے ساتھ جو ایک امام کو حاصل ہوتی ہے وہاں کا انداز یہی ہونا چاہیے کہ اسے پروردگار۔ تو ہر بات سے واقف ہے۔ مجھے اپنی حاجتوں کے لئے اظہار کی کیا ضرورت۔ میں اپنی ذات کی نفی کرتا ہوں۔ اور مکمل سپردگی کے ساتھ خود کو تیرے سامنے زمین عجز پر سجدہ ریز کرتا ہوں۔ رضا بقضائے و قسینا لامرہ۔ میں ہر اس بات پر راضی ہوں جو تو نے میرے لئے مقدر کر دی ہے۔ اور ہر اس بات کو تسلیم کرتا ہوں جسکا تو نے میرے مسئلے میں حکم دیا ہے۔ میرے تمام مسائل تیرے سامنے ہیں تیری ہی مرضی سب سے بہتر ہے اور تیرا ہی فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ تو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ہر چیز تیری ہے۔ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ تیری مرضی کہ تو میرے معاملات میں کیا چیز منظور کرتا ہے۔ میرے گناہ بہت سی لیکن تیری چادر رحمت سے تو کوئی چیز وسیع تر نہیں ہو سکتی۔ تو جہنم میں ڈالے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اور تو جنت میں بھیج دے تو یہ تیرا فضل ہے۔ اور احسان ہے۔

کسی بھی انسان کی وہ اسکی سوچ کا آئینہ ہوتی ہے آدمی وہی مانگتا ہے جو بہت ضروری سمجھتا ہے۔ جسکی سب سے زیادہ قدر کرنا ہے جسے باقی تمام چیزوں پر ترجیح دیتا ہے اور آدمی کی ترجیحات ہی اسکا فکری و ذہنی معیار مقرر کرتی ہیں۔

صحیفہ کاملہ اٹھائیے۔ اس مقدس کتاب کو کہیں سے بھی پڑھنا شروع کیجیے۔ عجیب جادو انہ کیف ہے۔ تھوڑی دیر کے لئے روح ایک نئی فضا میں سانس لینا شروع کر دیتی ہے۔ معرفت کی فضا میں جہاں عبودیت ہی زندگی کا مقصد بھی ہے اور حاصل بھی۔ جب ذہن اس فضا میں کھو جاتا ہے تو دنیا، اسکی آسائشیں، اسکی دلفریبیاں سب اپنی قدر کھو بیٹھتی ہیں۔ آدمی کی نظروں میں دنیا ہیج ہو جاتی ہے۔ آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں جس کے ہاں شاہ و گدا کی تفریق نہیں۔ سبھی اسکے در

دوست کے محتاج ہیں۔ پھر روح مناجات میں سرشاری محسوس کرتی ہے۔ بندے کو
 اچانک محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی سے اسکا رابطہ قائم ہو گیا ہے۔
 اور اس سے اہم لمحہ فانی انسان کی زندگی میں کوئی اور نہیں آتا۔

صحیفہ کلمہ میں نمبر ۱۴ دعا میں ہیں ان کے علاوہ پندرہ (۱۵) متاجا میں
 ہیں۔ ان دعاؤں میں جن موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے ان میں سے چند درج ذیل
 ہیں۔

عدائے بزرگ و برتر کی حمد کے طور پر دعا، رسول اکرمؐ کی نعت کے طور
 پر دعا، ذکر آل محمدؑ کے طور پر دعا، خدا کی پناہ مانگنے کے سلسلے میں دعا، ظالموں سے
 برات کے سلسلے میں دعا، شیطان کے حامیوں سے پناہ کے سلسلے میں دعا، ماں باپ کے
 لئے دعا، فرزندوں کے لئے دعا، پڑوسیوں اور دوستوں کے لئے دعا، سرحد والوں کے
 لئے دعا، ہر صبح کی دعا، ہر شام کی دعا، بھٹے کے سات دلوں کے لئے الگ الگ دعا، نماز
 عیدین کے بعد کی دعا، نماز جمعہ کے بعد کی دعا، طلب مغفرت کے لئے دعا، اورنگی
 قرض کے لئے دعا، کھائے الہی پر راضی رہنے کے سلسلے میں دعا، خوف خدا کے سلسلے
 میں دعا، طلب توبہ کے سلسلے میں دعا، بندوں کی ذمہ داریوں کی معذرت کے سلسلے میں
 دعا، کسی کو گناہ کی رسوائی میں دیکھ کر دعا، کسی کو ظلم میں دیکھ کر دعا، بادل کی گرج اور
 بجلی کی چمک دیکھ کر دعا، نیا چاند دیکھ کر دعا، آغاز رمضان پر دعا، اختتام رمضان پر
 دعا، ختم قرآن پر دعا، حصوں مکارم اخلاق کے سلسلے میں دعا، اداۓ شکر میں کمی کے
 اعتراف کے سلسلے میں دعا، کسی مصیبت کے نازل ہونے پر دعا، کسی حاجت کے پورے
 ہونے پر دعا، رزق کی تنگی پر دعا، موت کے ذکر پر دعا، غم و اندوہ کا جھوم ہونے پر
 دعا، گناہوں کی پردہ پوشی کے لئے دعا، دشمنوں کے مکر سے بچنے کیلئے دعا، اعتراف گناہ
 کے طور پر دعا اور بارگاہِ احادیث میں عاجزی کے الہام کے طور پر دعا۔

ان دعاؤں کے علاوہ صحیفہ کاملہ میں مناجائیں بھی ہیں۔ یہ مناجائیں بھی دعائیں ہی ہیں ان کے عنوانات کچھ ایسے ہیں جیسے زاہدوں کی دعا، ذکر کرنے والوں کی دعا، اطاعت کرنے والوں کی دعا، خوف خدا رکھنے والوں کی دعا اور توبہ کرنے والوں کی دعا۔

دعاؤں کے حوالے سے ایسی جامعیت شاید دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہو سکتا جس میں انسان کو دعا کی ضرورت نہ ہو اور اس سلسلے میں صحیفہ کاملہ میں موقع کی مناسبت سے دعا موجود نہ ہو۔ ہر ایک کیسے دعا، ہر موقع کی دعا، ہر کیفیت فکر کے لئے دعا، بیمار ہو جائے تو دعا، صحت پا جائے تو دعا، قرض میں گھر جائے تو دعا، مصیبت سے چھٹکارہ مل جائے تو دعا، نعمت ملے تو شکر کے طور پر دعا، آفت پڑے تو اس کو سہارا دینے کے لئے صبر کے طور پر دعا، سب و آلام ہو تو دعا، راحت و آرام ہو تو دعا، صبح دعا، شام دعا، آخرت کا خیال آجائے تو دعا، دنیا کی فکر ستائے تو دعا، نزول رحمت کی دعا، حصوں مغفرت کی دعا، گناہوں کو مٹانے کی دعا، نعمتوں کو بڑھانے کی دعا، دوستوں کے لئے دعا، رشتہ داروں کے لئے دعا، اپنے قصوروں کے اعتراف کے طور پر دعا، اپنی عاجزی کے اظہار پر دعا، ہر حاجت میں دعا، ہر حالت میں دعا، ہر آن ہر پل ہر ساعت میں دعا، اور ان دعاؤں میں جو سپردگی ہے جو اپنی ذات کی نفی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ دعائیں نہیں ہیں سجدوں کا ایک سلسلہ ہے اور ان سجدوں میں حسین ابن علیؑ کا وہ سجدہ بھی شامل ہے جس کا دامن و من قیامت سے بندھا ہوا ہے۔

جیسے ذوالجلال و الاکرام کے دربار میں انسان حاضر ہوتا ہے۔ جیسے قادر مطلق اور پوری کائنات کے مالک و مختار کے سامنے آدمی جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ اس عظیم ترین بارگاہ میں حاضر ہونے کے لئے جو ادب، فحوظ خاطر رکھنا چاہئے۔ جو دل کی صفائی

وہاں کیلئے لازمی ہے۔ جو روح کی پاکیزگی وہاں کیلئے ضروری ہے۔ اسکی کبریائی اور عظمت کا احساس جس طرح دل میں جاگزیں ہونا چاہئے۔ اپنی عاجزی کا تصور جس طرح مکمل ہونا چاہئے۔ جس طرح اسکے خیال کے بعد دنیا کی کسی بھی طاقت اور کسی بھی شخصیت کی مدد بیچ، بیکار اور فتنوں لگنی چاہئے۔ جس طرح اس کے دربار میں سر جھکا کر اور اسکے بھروسے پر دنیا کو دھنکار کر انسان کی روح کو ہامیدہ دل کو مطمئن، جان کو آسودہ اور ذہن کو بے فکر ہو جانا چاہئے۔ ان تمام باتوں کا سامان محبت کلمہ کی دعاؤں میں ہے اور بدرجہ اتم ہے۔ اور آدمی بے اختیار اس کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اس طرح کہ دس بھی جھک جاتا ہے ہر بھڑے میں پیشانی کے ساتھ۔ اور دس کو جب اسکی جبروت کا احساس ہو جاتا ہے تو اپنی عبادت کی کمی اور بھی شدید لگتی ہے۔ یہ احساس نہامت آنکھوں سے چمکتے ہوئے آنسوؤں میں ڈھل جاتا ہے۔ اور ان قطروں کو پروردگار کی شان کرسی موتی سمجھ کے چن لیتی ہے۔

ان دعاؤں میں احساس کی نزاکت بھی بے مثال ہے۔ خیالات کی رفعت بھی لازماً ہے۔ خلوص کی بے مثال گرمی بھی ہے۔ لہجے کی شاعرانہ نرمی بھی ہے۔ الفاظ کی بندش سے گماں ہوتا ہے کہ کوئی مرصع ساز نگ جزا ہوا چلا گیا ہے۔ اور خیالات کی روانی سے لیوں لگتا ہے جیسے ایک دریا ہے جو امنڈنا ہوا، بڑھنا ہوا چلا آ رہا ہے۔

محبت کلمہ کی دو دعاؤں، دعائے مکارم اخلاق اور دعائے توبہ سے اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ پہلے دعائے مکارم اخلاق کے کچھ حصے۔

”میرے ایمان کو درجہ کمال تک پہنچا دے۔ میرے یقین کو افضل یقین بنادے۔ میری نیت کو بہترین نیت کی انتہا بنا۔ میرے عمل کو حسن عمل کی حد تک لے جا۔ میں نے جو سوچا ہے۔ اسے اپنے کرم سے پورا کر۔ میرے یقین کو استوار کر۔

اپنی قدرت سے میرے حالات کی اصلاح کر۔ میں جن چیزوں میں مصروف ہوں ان سے بے نیاز کر دے۔ مجھے اس کام میں لگا دے جسکے بارے میں کل سواں کیا جائیگا۔ مجھے فرصت دے ان کاموں کو کرنے کی جن کیسے مجھے پیدا کیا تھا۔ اپنا رزق مجھ پر وسیع کر۔ مہلت دے کر میری آن نٹ نہ کر۔ مجھے عزت دے مگر تکبر سے دور رکھ۔ مجھ سے اپنی عبادت کرا۔ اور مجھے اپنی عبادت پر غور نہ ہونے دے۔ میرے ہاتھوں سے لوگوں کو بھلائی پہنچان جاری رکھ۔ اور احسان جتا کے اس بھلائی کو مٹانے سے مجھے باز رکھ۔ مجھے اخلاق کی بلندیاں عطا فرما۔ اور فخر سے مجھے بچائے رکھ۔

جب تک میری زندگی تیری طاعت میں صرف ہو مجھے زندہ رکھ۔ لیکن جب میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے لگے تو میری روح قفس کر لے۔

مجھے توفیق دے کہ جو کوئی مجھ سے قریب ہو میں اسکی خیر خواہی کروں۔ اور جو مجھے چھوڑ جائے اسکا بدلہ حسن سلوک سے دوں۔ جو مجھے محروم رکھے اسے عطا کروں۔ اور قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ اور جس نے میری حیثیت کی اسکا بھی اچھائی کے ساتھ ذکر کروں۔ نیکی کا شکر یہ ادا کروں۔ اور بدی کو نظر انداز کروں۔

اور مجھ پر ظلم نہ ہو جبکہ تو اس ظلم کو مجھ سے دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور نہ میں کسی پر ظلم کروں جبکہ تو مجھے ظلم سے روک دینے پر قادر ہے۔ اور میں بھٹکنے نہ پاؤں جبکہ مجھے منزل پر پہنچان تیرے بس میں ہے۔ اور میں محتاج نہ ہو جاؤں جبکہ میری فارغ ابواب تیری بارگاہ سے ہے۔ اور میں سرکشی نہ کر بیٹھوں جبکہ میری تاب و توان تیری جانب سے ہے اے اللہ میں تیری مغفرت کی پناہ لینے آیا ہوں اور تیرے عفو کا قصد کیا ہے۔ اور تیرے درگزر کا مشتاق ہوں اور تیرے فضل پر بھروسہ کیا ہے۔ حالانکہ میرے پاس کچھ نہیں جو تیرے فضل کو مجھ پر واجب کرے۔

اور نہ میرے عمل میں کوئی ایسی بات ہے کہ میں تیری معافی کا مستحق ہو جاؤں۔ تو اب جبکہ میں نے اپنے ہی خلاف فیصلہ دیدیا ہے میرے پاس تیرے فضل کے سوا کیا دھرا ہے۔ اے اللہ، محمدؐ اور ان کی آلؑ پر صلوٰۃ بھیج۔ اور مجھ پر اپنا فضل کر دے اللہ میری زبان کو ہدایت سے گویا کر، اور میرے دل میں تقویٰ ڈال دے اور مجھے اس بات کی توفیق دے جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور وہ کام مجھ سے لے جو پسندیدہ ترین ہے۔

اے اللہ مجھے بہترین راستے پر چلا۔ اور اپنے دین پر مجھے موت دے۔ اور اپنے ہی دین پر مجھے زندہ اٹھا۔ اے اللہ اگر میں غمگین ہو جاؤں تو میرا مال متاع تو ہی ہے۔ اگر مجھے محروم کر دیا جائے تو میری امید گاہ تو ہی ہے۔ اگر جہنم غم نے مجھے دبا رکھا ہو تو فریاد تجھی سے ہے۔ در تیرے ہی دست قدرت میں ہے ہاتھ سے گئی ہوئی چیز کا حوصلہ دینا۔ بگنی ہوئی بات کا سدھارنا اور جو چیز تجھے پسند ہو، اسکو تبدیل کر دینا۔ جس نزع ملے سے پہلے، حافیت مانگنے سے پہلے، توانگری اور بھٹکنے سے پہلے راست روی دے کر مجھ پر احسان فرما۔ مجھ کو برائیوں سے دور رکھ اپنے لطف سے۔ میری پرورش کر اپنی نعمت سے، میری اصلاح کر اپنے کرم سے، میرا علاج کر اپنے احسان سے۔ مجھے سایہ دے اپنے صحن میں۔ مجھے چادر اڑھا اپنی رضا کی۔

مجھے فضول خرچی سے باز رکھ۔ میری روزی کو رنگاں جانے سے بچا۔ میرے مال میں برکت دے کر اسے زیادہ کر اور جو کچھ میں اس میں سے خرچ کروں۔ اسکی بدولت مجھے نیکی کی راہ ہدایت تک پہنچا دے۔

اے اللہ مجھے صحت دے عبادت کے لئے اور فراغت دے زہد کرنے کے لئے، علم دے عمل کرنے کے لئے اور پرہیزگاری دے بقدر اعتدال۔

اے اللہ صلوٰۃ بھیج محمدؐ و آل محمدؑ پر۔ اور بدرا دے میرے دشمنوں کی

دشمنی کو دوستی سے اور سرکشوں کے حسد کو محبت سے ۔ راست بازوں کی بے
 اعتمادی کو اعتماد سے اور قریبوں کی عداوت کو مودت سے ، رشتے داروں کی قطع تعلقی
 کو حصہ رچی سے اور لوگوں کے ترک نصرت کو نصرت سے خوشامدیوں کی خوشامد کو
 خلوص سے ظاہر داروں کے برتاؤ کو حسن معاشرت سے اور ظالموں کے خوف کی غمی کو
 ن کی شیرینی سے ۳۔

اب دعائے توبہ کے کچھ حصے۔

”میرے معبود میں یہاں میرے باب عزت پر کھڑا ہوں۔ جیسے کوئی بے بس
 ہتھیار ڈال کر کھڑا ہوتا ہے۔ اور شرمسار ہو کر تجھ سے یوں سوال کر رہا ہوں جیسے فقیر
 محتاج سوال کرتا ہے۔

اے معبود کیا میرے حضور ، اپنی کمائی کی برائی کا اقرار مجھے نفع دے سکتا
 ہے اور کیا اپنے کئے کی برائی کا حشر عذاب سے نجات دے سکتا ہے۔ یا کیا تو نے
 میرے یہاں کھڑے کھڑے میرے لئے اپنا غضب و جب کر لیا ہے۔ یا میری دعا کے
 وقت تو نے اپنی ناراضگی کو میرے لئے لڑم کر لیا ہے۔ سبحان اللہ میں تیری رحمت سے
 دایوس نہیں ہوں جبکہ تو نے توبہ کا دروازہ میرے لئے کھول رکھا ہے۔ بلکہ میں تو اس
 بندہ بچاؤہ کی سی بات کرتا ہوں جس نے آپ ہی اپنا بگاڑ کیا۔ اور اپنے رب کی حرمت
 کو خلیفہ سمجھا۔ جس کے گناہ بڑھے ہوئے نمایاں ہو گئے۔ اور جسکے دن پھرتے پھرتے
 پیچھے ہٹ گئے حتیٰ کہ جب اس نے دیکھا کہ عمل کی مدت بیت چکی ہے اور عمر انتہا کو
 پہنچ گئی ہے۔ اور سے یقین ہو گیا کہ اب اسکے لئے تجھ سے بھگنے کی وہ نہیں اور تجھ
 سے گریز کا کوئی راستہ نہیں رہا تو میری طرف رجوع کر یا اور صدق نیت سے تیرے
 حضور توبہ کرو۔ اور تیرے سامنے پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پھر لرزتی
 ہوئی دلی آواز سے تجھے پکارا۔ تیرے سامنے ایسا جھکا کہ شہید ہو گیا اور سر جھکا کر دھرا

ہو گیا۔ خوف سے اسکے پاؤں کانپنے لگے اور آنسوؤں نے اسکے رخساروں کو تر کر دیا۔

اے وہ جس نے اپنے بندوں کو قبولِ توبہ کا حامی بنادیا ہے۔ اور توبہ کے ذریعے ان کی بگڑی کو بنانا چاہا ہے۔ اے وہ جو بندوں کے ذرا سے عمل سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور قلیلِ عمل کا کثیر بدلہ دیتا ہے۔ اے وہ جس نے دعا قبول ہونے کی ضمانت دی ہے۔ اے وہ جس نے اپنی سرمانی سے بندوں سے بہترین جزا کا وعدہ کیا ہے۔

بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دینا تیرے لئے کوئی بڑی بات نہیں اور بڑے سے بڑے قصور سے درگزر کرنا تیرے لئے کوئی مشکل بات نہیں۔ کھلی ہوئی برائیوں سے چشم پوشی کرنا تجھ پر گراں نہیں۔ تو اس بندے کو پسند کرتا ہے جو تکبر چھوڑ کر تیری طرف مائل ہو جائے۔ اصرار ترک کر دے اور استغفار کا پابند ہو جائے۔

میں تیری بارگاہ میں تکبر سے دست بردار ہونا ہوں۔ گناہوں پر اصرار سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرتا ہوں اور جو کام میرے بس سے باہر ہے اس کی بجا آوری کے لئے تجھ سے مدد سے طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ محمدؐ اور آلِ محمدؐ پر صلوٰۃ بھیج۔ اور تیرے جو حقوق تجھ پر واجب ہیں بخش دے۔ اور تیری طرف سے جس سزا کا میں مستوجب ہوں اس سے محفوظ رکھ۔ اور جس انجام کا خطاکاروں کو خوف ہے اس سے بچا لے۔ کیونکہ تو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اور مغفرت کی امید تجھی سے کی جاتی ہے۔

دعائیں مختصر

اے اللہ! سارے اسمانوں میں ڈوب گئے۔ تیرے بندوں کی آنکھوں میں نمین آگئی۔ لیکن تیرے دروازے سائلوں کے لئے کھلے ہوئے ہیں۔ میں بھی تیری سرکار میں

آیا ہوا ہوں۔ تاکہ تو مجھے بخش دے۔ مجھ پر رحم کرے۔ اور روز قیامت مجھے میرے
جد حضرت رسول خداؐ کا چہرہ دکھا دے۔

تیرے عزت و جلال کی قسم، اگر میں نے کوئی معصیت کی ہے تو اسلئے
نہیں کہ تیری مخالفت کا خیال میرے دس میں ہو۔ یا تیرے عذاب سے بے خبر ہوں۔
بلکہ اس لئے کہ میرا نفس مجھ پر غالب آگیا ہے۔

خداوند، اس رات میں مدد کر اور میرے گناہوں کو اپنی رحمت کے
پردے میں چھپالے۔ خداوند تیرے عذاب سے کون چھڑنے والا ہے۔ اگر میں تیری
ری کو چھوڑ دوں تو پھر کس کی۔ سی کو پکڑ کر نجات حاصل کروں۔

آہ کل جب تیرا سامنا ہوگا تو میرا کیا حال ہوگا۔ جب تو تقیوں سے لئے گا
کہ گزر جاؤ اور گنہگاروں سے کئے گا کہ گرجاؤ۔ تو مجھے بتا کہ میں تقیوں کے ساتھ گزر
جانے والوں میں سے ہوں یا گنہگاروں کے ساتھ نیچے گرنے والوں میں۔

افسوس، طول عمر نے میری خطائیں بڑھادیں۔ اور میں بے توبہ نہ کی۔ کیا
یہ وقت نہیں کہ میں اپنے رب سے حیا کروں۔

اے میری آرزوؤں کے مرکز، اگر تو مجھے آگ میں جلا دے گا تو پھر مجھے نجات
کی کمر سے امید ہو سکتی ہے۔ اور میری محبت کس کام آئیگی۔ میں اپنے روزی اعمال
لیکر تیری سرکار میں آیا ہوں۔ دنیا میں کسی نے میری طرح گناہ نہ کئے ہوں گے۔

اے نفس، زندگانی دنیا کے اوپر کب تک تجھے سکون و اطمینان رہے گا۔
اور کب تک دنیا اور اسکی آبادی پر تجھے جھروسہ رہے گا۔ کیا تو اسلاف کی موت سے
مہرت نہیں حاصل کرتا۔ کیا تجھے اس سے عبرت نہیں حاصل ہوتی کہ دنیا بے تیرے
بھائیوں کو کس طرح تجھ سے جدا کر کے خاک میں ملا دیا ہے۔ دنیا وہاں ذر، سوچو تو۔

تمہارے اسلاف کہاں چھگئے تمہارے اہل و عیال اور تمہارے اقارب کیا ہوئے۔ ایسا
و مرسلین کہاں چھپ گئے۔ واللہ موت نے ان سب کو پیش دیدہ نہانے نے ان کو
مٹا دیا اور ہم بھی اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بیشک ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں
اور اسی کی طرف جہانے والے ہیں۔

سائنس اللہ تعالیٰ کے لئے جو دوس پر اپنی عظمت کے ساتھ جلوہ نکل رہے۔
ور آنکھوں سے اپنی عزت کے ساتھ چہنماں ہے۔ نہ آنکھیں اسکے دیدار کی تاب رکھتی
ہیں نہ انسانی عقولیں اسکی عظمت کی حد تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ عظمت و کبریا کی ساتھ
شان و جبروت کا مالک اور عزت و احسان و بزرگی کے ساتھ خلق پر مہربان اور حسن و
جمال کے ساتھ نقائص سے منزہ و مبرا اور فخر و کمال کے ساتھ شرف اور بزرگی کا سرمایہ
وار اور بخشش و رحمت کے ساتھ تمام خلق کی امید گاہ ہے۔

وہ خالق جسکا کوئی نظیر نہیں۔ وہ یکتا جسکا کوئی مثل نہیں۔ وہ بزرگی کا مالک
جسکا کوئی مد مقابل نہیں۔ وہ سردار و حاکم جسکا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ خدا جسکا کوئی
دوسرا نہیں۔ وہ پیدا کرنے والا جسکا کوئی شریک نہیں۔ وہ رزق عطا کرنے والا جسکا
کوئی مددگار نہیں۔ وہ سب سے پہلے اور مازول ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے والا غیر مافی ہے۔
وہ قائم و دائم ہے بغیر کسی رحمت کے وہ باقی ہے بغیر کسی آخری حد کے وہ صفت
آفریں ہے بغیر کسی پشت پناہ کے۔ وہ پروردگار ہے بغیر کسی شریک کے وہ خلق
کرنے والا ہے بغیر کسی تکلیف کے۔ وہ کام کرنے والا ہے بغیر عاجزی کے۔ اسکی کوئی
حد نہیں مکان میں۔ اور نہ انتہا ہے نہانے میں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
پوشی ہمیشہ ہمیشہ خدا ہے۔ زندہ قائم قدم قادر، علم و حکمت کا مالک۔ زبردست اور
علیم۔ جس چیز کو چاہے روکنے والا اور جس کام کو چاہے کرنے والا۔ اسکے لئے ہی خلق
ہے اور اس کیلئے ہے حکم۔ تمام زمین اسکے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور آسمان بھی اسکے

دست تصرف میں پہنچے ہوئے ہیں۔ پاک ہے وہ خدا اور بلند ہے ان خیالات سے جو مشرکین نے قائم کئے ہوئے ہیں۔

خدایا ہمارے دلوں کی سلامتی اپنی عظمت کی یاد میں قرار دے۔ اور ہمارے جسم کی بیماری کے موقعہ کو بھی اپنی نعمتوں کے شکرے میں صرف کر دے۔ اور ہماری ربالوں کی گویائی کو اپنے احسان کی توصیف سے مخصوص کر دے۔

تمام کائنات اس بات کی معترف ہے کہ تو جس کو سزا دے اس پر ظلم نہیں کرتا۔ اور گواہ ہے اس بات کی کہ تو جس کو معاف کر دے تیرا احسان ہے۔ اور ہر شخص قرار کرے گا اپنے نفس کی کوتاہی کا ان فریضے کے ادا کرنے میں جو تو نے عاید کئے ہیں۔ اگر شیطان انہیں فریب نہ دیتا تیری اطاعت سے تو کوئی تیری نافرمانی نہ کرتا۔ اور اگر باطل کو کے سامنے حق کے لباس میں پیش نہ کرتا تو تیرے راستے سے کوئی گمراہ نہ ہوتا۔ تو مبارک ہے اس بات میں کہ تیری توصیف احسان کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ اور بزرگ ہے تو اس امر سے کہ تجھ سے اندیشہ ہو عدوت کے خلاف طریقے کا۔ تجھ سے ظلم و جور کا اندیشہ نہیں ہو سکتا اس شخص پر جو تیری نافرمانی کرے اور تجھ سے حق تلفی کا خوف نہیں ہو سکتا اس شخص کے بارے میں جو تیری اطاعت کرے۔

تو بڑا احسان کرنے والا صاحب کرم ہے۔ اے وہ جسکی عظمت کے غائبانہ ختم ہونے والے نہیں۔ ہم کو خداوند خیالات سے اپنی عظمت کے پردوں میں چھپا کر بچائے۔ اے وہ کہ جسکی سلطنت کی مدت کھڑے نہ دیں نہیں اپنا عصب و ریاہٹگی سے ہمیں آزاد رکھ۔ اے وہ جسکی رحمت کے خزانے ختم ہونے والے نہیں۔ اپنی رحمت میں ہمارا حصہ بھی قرار دے۔ اے وہ جسکے نظارے کی تاب ہماری آنکھوں کو نہیں اپنی پارگاہ سے ہم کو قریب کرے۔ اے وہ جسکی عظمت کے سامنے تمام عظمتیں

پست ہیں ہمیں عزت عطا فرما سائے وہ جسکے سامنے باطنی راز کی خبریں بھی ظاہر ہیں ،
ہم کو اپنے سامنے رسوا نہ کرنا ۔

اے وہ جو اس شخص پر بھی رحم کرنا ہے جس پر بندے رحم نہیں کرتے ۔
اور اے وہ جو اے بھی قبول کرتا ہے جسے شر قبول نہیں کرتے ۔ اور اے وہ جو اہل
حاجت کو حقیر نہیں سمجھتا ۔ اور عاجزی و گریہ و ناری کرنے والوں کو محروم نہیں کرتا ۔
اے وہ جو تھوڑے سے عمل کو قبول کر لیتا ہے اور بڑا صلہ دیتا ہے ۔ اے وہ جو خود
اس کے قریب آ جاتا ہے جو اس کے قریب جائے ۔ اے وہ جو اپنی طرف پکارتا ہے
اس شخص کو جو اسکی طرف سے منہ پھرائے ۔ اور اے وہ جو اپنی نعمتوں میں تغیر نہیں
کرنا اور نہ جلدی کرتا ہے انتقام لینے میں ۔

پس تیرے ہی لئے سب سے اعلیٰ بلندی ہے جو ہر بلندی سے بالا ہے ۔ اور
تیرے ہی لئے بزرگ تر جلال ہے جو ہر جلال سے بلند ہے ۔ ہر جلیل القدر تیرے
نزدیک چھوٹا ہے اور ہر صاحب شرف تیرے شرف کے سامنے حقیر ہے ۔ محروم رہے وہ
لوگ جو گئے تیرے غیر کے پاس ۔ اور شکام ہو گئے تیرے سوا کسی کے پاس جانے والے
اور برباد ہو گئے تیرے غیر کا قصد کرنے والے ۔ اور تلاش رزق میں نکلے والے مہمان
بنائے جانے سے محروم رہے ۔ سوائے ان کے جنہوں نے تیرے فضل سے رومی
مانگی ۔

میرے آج کے دن کو ناامیدی پر ختم نہ کر ۔ اور میرا سول منہ پر مار کر رو
نے فرما ۔ بیشک تجھے کوئی تنگی لاحق نہیں ہوتی اس بات میں جسکا تو ارادہ کرے ۔ اور نہ
اس چیز سے عاجز ہے جسکا تجھ سے سوال کیا جائے ۔ اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ۔

خداوند اکثر میری آنکھیں خواب آلود ہو گئیں اس وقت جب میری غمازوں
کا وقت تھا تو میری حالت سے وقف ہے ۔ اور ایک محدود زمانے تک چشم پوشی کے کام

لیتا ہے۔ افسوس ہے ان آنکھوں کے حال پر یہ کیونکر صبر کریں گی اس وقت جب
 کسے ان پر عذاب کیا جائیگا۔ خداوند! کثر میرے پاؤں تیری طاعت کے رستوں سے
 الگ گامزن ہوئے۔ تو اس پر مطلوبہ اور حدود سامنے تک چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔
 افسوس ہے ان پیروں کے حال پر، یہ کیونکر صبر کرینگے جب ان پر عذاب ہوگا۔
 خداوند! بہت ایسا ہوا کہ میں نے ایسی باتوں کا ارتکاب کیا جس میں میرے نفسانی
 اغراض شریک تھے، تو اس پر مضطرب ہوا۔ افسوس یہ میرا جسم کیونکر صبر کر سکے گا جب
 اس پر عذاب ہوگا۔ خداوند! کاش میں اپنی ماں کے بطن سے پیدا نہ ہوا ہوتا۔
 خداوند! کاش درندے پہاڑوں پر میرے ٹکڑے کر ڈالتے اور مجھے بحیثیت مجرم تیرے
 سامنے کھڑا نہ ہونا ہوتا۔ خداوند! کاش میرے پر پروانہ ہوتے کہ تیرے خوف و ہیبت
 سے خدا میں پرواز کرتا۔ خداوند! افسوس میرے حال پر اگر آتش جہنم میری منزل
 ہو۔ خداوند! افسوس در افسوس مجھ پر اگر جہنم کے رہیے پھلوں سے مجھے کھا، نصیب
 ہو۔ خداوند! افسوس میرے حال پر اگر قطرون تار کول کا میرا لباس ہو۔ خداوند!
 افسوس در افسوس میرے حال پر اگر آب گرم میرے پینے کے لئے ملے۔ خداوند!
 افسوس در افسوس میرے حال پر اگر میں تیرے سامنے آؤں مں حال میں کہ تو مجھ
 سے ناراض ہو اس صورت میں کون ہے جو تجھ کو مجھ سے رخصتہ بنائے۔ یا کون
 سے اچھے اعمال میرے ہونگے جنکے سبب سے میں تیرے سامنے سر اٹھاؤں۔ اور جن کا
 تذکرہ اپنی زبان پر لائیں کچھ نہیں سوائے اس امید کے جو تیرے کرم سے ہے۔ کیونکہ
 تیری رحمت تیرے غضب سے آگے ہے اور تو نے کہا ہے کہ میرے بندوں کو بٹا دیں
 کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں اور ترس کھانے والا ہوں اور یہ کہ میرا عذاب بہت سخت
 ہوگا۔ بالکل صحیح کہا تو نے اسے میرے مالک! تیرے غضب کو کوئی چیز مال نہیں سکتی۔
 سوائے تیرے ہی حکم کے اور کوئی چیز تیرے عذاب سے پناہ نہیں دے سکتی۔ سوائے
 تیری رحمت کے۔ اور تجھ سے کوئی چیز بھی نہیں مل سکتی۔ سوائے تیری ہی بارگاہ میں

گزر گزہٹ کے۔ اچھا پھر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں بالکل ذلیل بے قدر شکستہ حال اور بے سرو سامان۔ اگر تو مجھے معاف کر دے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ کیونکہ ہمیشہ سے تیری رحمت میرے شامل حال رہی ہے۔ اور تو نے صحت و سلامتی کا لباس مجھ کو پہنا رکھا ہے۔ اور اگر تو مجھے سزا دے تو میں اسکا مستحق ہوں۔ اور وہ تیری عداوت کا نتیجہ ہوگا۔ خداوند! اگر میں تیرے ہی پوشیدہ اوصاف اور میرے ہی اس کمال ذات کا جو عجب راز میں مضمر ہے وسطہ دے کر یہ سواں کرتا ہوں کہ میرے اس بیجا ب نفس اور اس مضطرب جسم اور اس نازک جلد اور ان کمزور ہڈیوں پر رحم کرنا۔ یہ میرا جسم جو اس آفتاب کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا تیری آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ اور یہ جو تیرے ہاں کی گرج کی آواز سے تھرا اٹھتا ہے تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے۔ معافی معافی معافی۔ اے شک گناہوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ تیری نعمتوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیرے میں دکھا مگر میں نے تیرے شکر پر بہت کم ادا کیا۔ میرے اعمام استغاثی کمزور ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جس پر میں بھروسہ کروں سوئے تیری رحمت کے۔ اے سب رحیموں سے زیادہ رحیم۔

صحیفہ

صحیفہ دل کے زندہ کرنے کا سامان ہے حاشیہ قرآن ہے

پیرایہ دعا میں ہر وہ بات کھدی گئی ہے جس پر عمل چرا ہو کر انسان فلاح دنیوی و اخروی حاصل کر سکتا ہے اس میں بہتر معاشرے کی تشکیلات کے اصول بھی ہیں اور حکمت کے جوہر ریختے بھی اسکا اسلوب آسمانی کتابوں کا ہے۔ اس کا انداز نگارش عرش و لوح کے صحیفوں کا ہے۔ صحیفے کے ذریعے امام نے لوگوں کو اللہ جل جلالہ سے نکل کر ماسکھیا۔ غرض حاجت کرنا سکھایا۔

صحیفہ میں اللہ سے ڈرایا بھی گیا ہے تاکہ آدمی گناہوں سے دور رہے اور بشارت بھی دی گئی ہے تاکہ آدمی نیک میں سبقت کرے۔

ان دعاؤں کے پڑھنے کا ثواب الگ ہے۔ ردِ بلا کشفِ رزق اور حل مشکل کے فوائد الگ اور زندگی کے روحانی نظریے کو سمجھنے کا موقع الگ ملتا ہے۔ گویا یہ دعائیں ذکر و فکر کا ایک نایاب موقع فراہم کرتی ہیں۔ یہ دعائیں اسکے ہوں سے نکلی ہیں جو روحانیت کی راہوں کا رہنما ہے۔ عبودیت کے تقاضے کو سمجھاتا ہے۔ خدا سے کلام کے آداب کو سمجھاتا ہے۔ یہ دعائیں جان کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ ایمان کی بھی۔ دین کی بھی سمجھ دیتی ہیں۔ خدا پر یقین کو بھی پختہ کرتی ہیں۔ اسکی لازموں عظمت و بزرگی اور جلال و جبروت کا گہرا نقش بھی دل پر بٹھاتی ہیں۔ اس کی طاعت کی راہ پر چلتی ہیں۔ اخلاق میں رفعت اور کردار میں عظمت پیدا کرتی ہیں۔

دعا

علم کے عظیم ترین مخزن اور پروردگار کی کتاب صہب نے دعا کے سلسلے میں پکار پکار کر کہا۔

جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں اس کے پاس ہی تو ہوں۔ اور جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔

وہ کون ہے کہ جب مضطر و لچار اسے پکارے تو وہ قبول کرتا ہے اور ہر دکھ درد کو دور کرتا ہے۔

اور تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو غرور و تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑ بیٹھے ہیں وہ ذلیل ہو کر

واصل جہنم ہونگے

وہی زندہ ہے اور سکے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس تم دین میں مخلص بن کر اس سے دعا مانگو۔

زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں۔

پس تم لوگ خدا کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو، اگرچہ کفار برا مانیں۔

اور اچھے نام خدا ہی کے ہیں تو اسے انہیں ناموں سے پکارو۔

وہ لوگ نیکیوں کی طرف جبری سے بڑھتے تھے اور ہمارے فضل و کرم سے امید لگائے ہوئے تھے اور ہمارے عذاب سے ڈرتے ہوئے دعائیں مانگتے تھے اور ہمارے سامنے سر نہیلا جھکائے ہوئے تھے۔

خدا کے حبیب نے اور ائمہ ہدیٰ نے دعا کی اہمیت کو مومنوں کے دلوں پر نقش کرنے کے لئے بار بار کہا۔

۱۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے۔

۲۔ دعا مومن کی سپر ہے۔

۳۔ جب تم بار بار دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو وہ تمہارے لئے کھول دیا جائیگا۔

۴۔ دعا بلا اور مصیبت کو ہال دیتی ہے۔

۵۔ خدا نے دعا کا نام عبادت رکھا ہے اور اسکے ترک کو غرور سے تعبیر کیا ہے۔

۶۔ دعا بہترین عبادت ہے۔

۷۔ دعاتیز دھار دان فی سے بھی زیادہ موثر و کارگر ہوتی ہے۔

۸۔ تمہیں ماننا دعا مانگنی چاہئے کیونکہ اللہ سے طلب دعا بلا د معصیت کو برطرف کرتی ہے۔

۹۔ تمہیں انہی کے ہتھیار سے آراستہ ہونا چاہئے اور وہ ہتھیار ہے دعا۔

۱۰۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔

۱۱۔ اللہ نے بہت سی نعمتوں کو دعا سے وابستہ کیا ہے اور دعا کو فراموش کیا ہے تاکہ بندے اسکے فیض سے ہرگز محروم نہ ہو۔

۱۲۔ دعا انہی کی سیرت ہے۔ اویس کا شیوہ ہے خاصانِ خدا کا دستور ہے۔ روح نیاز مندگی ہے۔ حسنِ عبادیت ہے۔ نماز کا لازمی جزو ہے۔ عاجزی کا ظہار ہے۔ بندگی کا اقرار ہے۔ تقربِ خداوندی اور خوشنودی پروردگار کا ذریعہ ہے۔ حقیر اور خائن انسان کا رعبِ عظیم و جلیل سے رابطہ ہے۔

امام زین العابدینؑ کے معجزات

فطرت کے کچھ اصول ہیں۔ اور وہ اٹل ہیں۔ پوری دنیا کا نظام انہی فطری اصولوں کی پابندی سے چل رہا ہے۔ مثلاً ہماری آنکھیں ہیں اور بینا ہیں۔ تو ہم ان سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم وہیں تک دیکھ سکتے ہیں جہاں تک کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مثلاً ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ دیوار کے پار کیا ہو رہا ہے۔ دیوار کے پار دیکھنے سے سارے انسان عاجز ہیں۔ مگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ دیوار کے پار کیا ہو رہا ہے تو وہ یا جادوگر ہے یا صاحب معجزہ۔ جادو اور معجزہ دونوں فطری اصولوں کو توڑ کے اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں اور ہم اسے دیکھ کر اسی لئے حیران ہوتے ہیں کہ اس شخص نے ان فطری اصولوں کو کیسے توڑ دیا جنکا ہر انسان پابند ہے۔ جادوگر یہ کمال شیطان کی مدد سے دکھاتا ہے اور صاحب معجزہ پروردگار سے دعا کرتا ہے۔ کہ جس نے فطرت کو یہ اصول بنا کر دیئے ہیں وہی، نہیں توڑ کر اپنی مطلق شہنشاہی کا مظاہرہ کرے۔

رسول، پیغمبر، نبی، امام، ولی، وصی سبھی خدا کے مقرر کردہ ہوتے ہیں۔ انہیں لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ وہ خدا کا پیغام بندوں کو پہنچاتے ہیں اور ان کو سیدھی راہ پر چلنے کی تاکید کرتے ہیں۔ لیکن انسان جو بہت ہلکا ہے اور اس شیطان کے دام فریب میں بھی پھنس ہوا ہوتا ہے جو انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سو انسان اتنی آسانی سے نبی کی بات نہیں مانتا۔ پہلے تو وہ بحث کرتا ہے۔ دیکھیں لانا ہے۔ اچا قیاس ظاہر کرتا ہے۔ نبی کو تھنلاتا ہے۔ جب انسان نبی کی کچی بات اور اسکو تقویت دینے والی سادہ منطق کو اپنے من مانے قیاس اور کمزور دلیلوں کی بجائے بحثی کے سہارے مسترد کرتا ہے تو نبی کے پاس اپنی بات کو چاٹا بیت کرنے کا آخری طریقہ جو

رہ جاتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ گویا معجزہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عقل، منطق، حجت، دلیل، بحث، ثبوت، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ معجزہ نبی یا امام کی صداقت کا اثبات طاقت و ثبوت ہوتا ہے کہ اکثر معجزے دیکھنے والے ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن انتہائی بد بخت اور شقی یہ بھی ہوتے ہیں جو معجزے کو دیکھ کر بھی اپنی بات پر اٹھے رہتے ہیں اور معجزے کو حادو یا سحر ٹکڑیہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نبی یا معصوم کی بات ماننے سے بچ گئے۔ لیکن یہیں وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لانے والا عداوت و عداوت کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔

پتھر پھاڑ دیا سمندر چاند سورج ستارے سب فطرت کے زیر اثر ہیں۔ جالور اپنی جبلت کے اسیر ہیں اور انسان ارادے کا تابع ہے۔ انسان کے ارادے کو خدا نے آزاد چھوڑا ہے۔ چاہے وہ نیکی کا ارادہ کرے یا بدی کا ارادہ کرے۔ باقی پوری کائنات بے ارادہ ہے۔ چیزیں اپنی فطرت کے اور جالور اپنی جبلت کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہیں۔ جسکے کھنچے پر درخت چھنے لگے یا پتھر پونے لگیں۔ موسم حزن میں فوری طور پر پھل لگ جائیں۔ کھاری پانی کے کنوئیں میں لعاب دھن ڈالنے سے پانی میٹھا ہو جائے۔ بھیڑ یا بکری کی حفاظت کرنے لگے۔ سکا مطلب ہے کہ وہ شخصیت خدا سے اتنی قربت رکھتی ہے کہ اصول فطرت اور تقاضائے جبلت کی رنجیدگی میں پوری کائنات گرفتار ہے۔ ان کو اس نے تھوڑی دیر کیلئے توڑ دیا۔ یہ نظام کائنات میں انقلاب کے مترادف ہے۔ اور معجزہ یہی باور کرانے کیلئے ہوتا ہے کہ یہ آدمی اسی کا بھیجا ہوا ہے جس نے نظام کائنات ترتیب دیا ہے۔

معجزہ صداقت کی محکم دلیل ہے خدا کے بھیجے ہوئے ہونے کا ثبوت ہے۔ حق پر ہونے کی نشانی ہے۔ برگزیدہ خدا ہونے کی علامت ہے۔ انسانوں کی عقیدت میں اختلاف کا سبب ہے۔ اور چونکہ معجزہ دکھانے کیلئے پروردگار سے دعا کی جاتی ہے

اسیے انسان کے اللہ سے تعلق کا باعث ہے۔ معصوم من اللہ اور مقرب کردگار بندوں کی شان ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی سرس پہنچیر یا ولی خدا سے کسی بندے نے راہ حق پر آنے کے لئے آخری شرد کے طور پر معجزہ دکھانے کی خواہش کی ہو اور اللہ کے مقرب بندے نے خدا کی اجازت سے معجزہ نہ دکھایا ہو۔ بلکہ بعض دفعہ تو خدا نے اپنے بھیجے ہوئے بندوں کی شان دکھانے کیلئے ان بندوں کے کئے بغیر چیزوں کی مامیت کو بدل دیا۔

داؤدؑ پر ہوا نرم ہوا۔ سیمان کے ہوا تلخ ہوئی۔ ابراہیمؑ کیلئے آگ گزار بن گئی۔ موسیٰؑ کیلئے عصا اڑو جا بن گیا۔ یحییٰؑ کیلئے خوان لھٹ مازں ہوا۔ یوشع بن لونؑ کیلئے آفتاب پٹا۔ یعقوبؑ کا نور بھر لوٹ آیا۔ نوحؑ کیلئے تنور سے پانی ابل پڑا۔ یوسفؑ کی عصمت کی گواہی شیر خوار بچے نے دی۔ صغہؑ کیلئے پاڑ سے ناکہ لگا۔ اسماعیلؑ کے لئے جنت سے گوسفند آیا۔ اور حبیب رب کریم محمد مصطفیٰؐ کیلئے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ معجزہ قدرت اسے کا ایک خوبصورت اور بر محل اظہار ہے۔ اور انبیاء و اولیاء کا شمار ہے۔ صاحبان معجزہ کے تذکروں کا ایک ضروری جزو ہے۔ چنانچہ جہاں بھی ادبی و معصومین کے حالات لکھے گئے وہیں انکے معجزات کا بھی ذکر ہوا۔

لیکن بعد میں کچھ ایسے لکھنے والے بھی آئے جو انگریزی تو تھوڑی سی ہی پڑھے ہوئے تھے لیکن مغرب زدہ زیادہ تھے۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ مافوق الفطرت واقعات کی چونکہ کوئی سائنسی توجیہ نہیں ہو سکتی اور لہٰذا سائنس کا ہے لہٰذا لوگ ان معجزات کو مانیں گے نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ انکی تحریر کا ہی مذاق اڑائیں۔ اس لینے انہوں نے معجزات کا باب حذف کر دیا۔ انہوں نے معجزے کو خلاف حطق اور خلاف عقل رکھا۔ حالانکہ اگر ذہنی ظلامی سے پیدا ہونے والا احساس کسری انہیں پریشان نہ کرتا تو یہ انکی سمجھ میں آ سکتا تھا کہ معجزہ آخری حطق ہے اور وہ مقام ہے جہاں عقل

اجدائی سرگرمیاں کھڑی نظر آتی ہے۔

معجزہ حق ہے۔ کسی نبی یا وحی کے مدد کرے کا ایک لازمی جزو ہے۔ لیکن سب سے اہم جزو نہیں۔ کیونکہ حقیقتاً نبی یا وحی کا طرز زندگی ہی ایک معجزہ ہوتا ہے۔ اس دنیا کی تمام تر غیبات کے درمیان رہتے ہوئے وہ لذائذ دنیا اور آسائش حیات سے اس طرح لافلتل رہتا ہے کہ کسی دوسرے کیلئے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔

ہمارے رسول کیلئے سنگریزوں نے کلام کیا۔ شجر و حجر نے درود و سلام بھیجا۔ سورج مشرق سے پٹا۔ مانتاب دو ٹکڑے ہوا۔ ہزاروں بار کھانے میں ایسی برکت ہوئی کہ چند آدمیوں کے قابل کھانے کو سینکڑوں نے کھایا اور حتم نہ ہوا۔ قدموں کی برکت سے درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ بند چشمے ابل پڑے۔ ماغر جانور مضبوط و توانا ہو گئے۔ ہر پیش گوئی پوری ہوئی۔ ہر خبر صحیح نکل۔ ایک رات میں بیت المقدس اور آسمانوں کا سفر کیا۔

یہ سب معجزات ہر مسلم کا جزو ایمان ہیں۔ لیکن خلقِ رسوں سب سے زیادہ حیران کن معجزہ تھا۔ مدد سر پر کوٹا پھینکنے اور وہ میں کلنے بچھانے والی بڑھیا کی عیادت کرنا۔ شق القمر سے بڑا معجزہ ہے۔ زیادہ حیران کن بات ہے۔ اور زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ سوائے کہ شق القمر کا معجزہ تو انہوں نے دیکھا جنہوں نے خواہش کی تھی۔ یا جو اس وقت موجود تھے۔ یہ مزاج پر سی اور عیادت تو ہزاروں برس بعد بھی کتابوں میں اتار کر دیے گئے۔ صرف زندہ و موجود رہے گی بلکہ عام انسانوں کے زہنوں اور دلوں کو متاثر بھی کرتی رہے گی۔ یہ عیادت ایک ستارہ نور ہے۔ لوگ ہمیشہ اس سے کسب فیض کر کے بہتر انسان بننے کی جدوجہد کرتے رہیں گے۔

کسی نبی یا رسول کے مدد کرے میں اگر اسکے اخلاق و کردار کو میں پشت ڈال کر جو سکی زندگی بھر کی کاوشوں کا ثمر ہوتا ہے صرف مجبوروں کو ہی اہمیت دی جائے تو

اس کتب کے پڑھنے والوں کی حقیقت تو بڑھتی ہے لیکن وہ خود ترقی نہیں کرتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا مقرب بندہ تھا۔ خدا کا نور تھا۔ معصوم تھا۔ اس نے معجزے دکھائے۔ بہت اچھا کیا۔ ہم بھی اس کے حقیقت مند ہیں۔ واہ واہ کرتے ہیں۔ اور ہں۔ اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم وہ معجزے دکھائیں۔

لیکن اگر معجزوں اور اپنی طاقت کے مظاہروں کے علاوہ ہم اس کے کردار اور اخلاق کو بھی اپنی استقامت کے مطابق پر اثر انداز میں پیش کریں تو پڑھنے والے کو لائن inspiration حاصل ہو گا۔ ہمارا ممدوح اور محبوب اتنا اچھا تھا۔ اس کے اعمال و افعال اس قدر پسندیدہ خدا تھے۔ وہ احکام الہی پر اس طرح عمل کرتا تھا۔ جن باتوں سے خدا نے منع کیا ہے ان سے اس طرح بچتا تھا۔ اسکی عبادت کا یہ انداز تھا۔ لوگوں سے یہ حسن سلوک تھا۔ یتیموں، یتیموں، بیوؤں پر اس طرح شفقت کرتا تھا۔ فقیروں، ناداروں کی ایسے مدد کرتا تھا۔ دشمنوں کو اس طرح معاف کر دیتا تھا۔ مشکل ترین حالات میں بھی کچی بات یوں کہتا تھا۔ امانت کی ایسے حفاظت کرتا تھا۔ ترغیبات دنیا اسکے لئے بھی تھیں۔ لیکن وہ غریب ترین آدمی کے معیار پر رہتا تھا۔ خود روکھی سوکھی کھاتا تھا۔ باقی اوروں کو دے ڈالتا تھا۔ خود سو دھوٹا پہنتا تھا۔ باقی صدقہ کر دیتا تھا۔ یہ تمام باتیں اثر ڈالتی ہیں۔ آدمی پیروی کرتا ہے۔ بہت نہیں تو تھوڑی سی۔ ہمیشہ نہیں تو کبھی کبھی۔ اور ایسے منارہ نور کی جیسے امام زین العابدینؑ تھے۔ تھوڑی سی پیروی، تھوڑی سی ناسی، تھوڑی سی تقلید، تھوڑی سی اطاعت، اور تھوڑا سا اتباع بھی۔ ہمیں جیسے ہم ہیں اس سے بہت بہتر انسان بنا سکتا ہے۔ فضائل و مناقب میں سب سے ہم وہ اخلاقی درجہ ہے جس پر وہ انسان فائز ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جو خلق عظیم کا درجہ دار ہو گا وہ خدا کا اتنا مقرب بندہ بھی ہو گا کہ جس چیز کی دعا کرے گا وہ ہو جائے گی۔ اور یہی قبولیت دعا معجزے کی بنیاد ہے۔

خلق کی حاجت روائی تو امام کا عائدہ بنی شعار تھا۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور حسرت و تنگدستی کی شکایت کی۔ آپ نے غلام سے کہا۔ ”ہمارا کھانا لاؤ“۔ غلام نے دو سوکھی روٹیاں جو کی ل کے دیدیں۔ امام نے اس شخص کو وہ دو ٹوٹی روٹیاں دیدیں اور کہا خدا تجھے تنگدستی سے نجات دے گا۔ اس شخص نے سوچا کہ وہ روٹیاں مجھے کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ بہر حال عطیہ امام تھی۔ لے میں۔ رستے میں اس نے ایک روٹی کے حوصل ایک چھٹی خرمیدی اور دوسری کے حوصل نمک خریدا۔ تھوڑی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ چھٹی والا آیا تھا۔ اس نے کہا ”بابا یہ روٹی تو ہی رکھ لے۔ میرے کس کام کی۔ اور وہ چھٹی بھی بالکل سڑی ہوئی تھی۔ بیکار تھی۔ چھٹی بھی تو رکھ لے۔“ سکے ہند نمک والا آیا۔ اس نے روٹی واپس کی اور کہا کہ یہ روٹی میں کیا کروں گا۔ اور نمک تھوڑا سا تھا۔ وہ بھی تو رکھ لے۔ اس آدمی نے دونوں روٹیاں اسی طرح پیٹ کر رکھ دیں جس طرح امام سے لیا تھا۔ پھر وہ چھٹی کو صاف کرنے بیٹھ۔ اس چھٹی کے پیٹ میں سے دو بیش قیمت موتی برآمد ہوئے۔ ابھی وہ شخص ان موتیوں کے ملنے پر تعجب ہی کر رہا تھا کہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس شخص نے سوچا کہ اب کون ہو سکتا ہے۔ جا کے دیکھا تو امام کا عہد کھڑا تھا۔ اس نے کہا ”امام نے پیغام بھجوایا ہے کہ پروردگار نے تیرے رزق میں جس کشائش کا وعدہ کیا تھا وہ ہو گئی۔ اب ہمارا کھانا ہمیں واپس کر دے۔“

ایک بار امام کے ایک عقیدت مند ابو خالد کاہلی نے عرض کیا کہ مول میں اپنی والدہ سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ اجازت عطا فرمائیں۔ امام نے فرمایا۔ چند دن رک جا۔ شام کا ایک تاجر کل آئے گا اسکی بیٹی پر کسی بدروح نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ اعلان کرانیکا کہ جو اسکی بیٹی کو چھا کر دے گا سے بہت انعام دیا جائیگا۔ تم اس سے وعدہ کرالینا کہ گر لڑکی اچھی ہو جائے تو وہ تمہیں دس ہزار درہم دے۔ پھر اس لڑکی کا کان پکڑ کر لٹ۔ سے بدروح۔ امام بن لعابدین کا حکم ہے کہ تو اس لڑکی کو چھوڑ

دے۔ وہ بدروح چلی جائیگی۔ اور لڑکی، چچی ہو جائے گی۔ دوسرے دن ایسا ہی ہوا۔ ابو خالد کاہلی نے لڑکی کو اچھا کر دیا لیکن شام کے تاجر نے بے ایمانی کی۔ اور معاوضہ نہ دیا۔ ابو خالد نے امام سے کہا۔ امام نے فرمایا۔ پرواہ نہ کر۔ وہ بدروح پھر قبضہ کر لے گی۔ اب وہ تجھے پھر بوائے گا۔ اس بار پہلے رقم میرے پاس بطور ضمانت رکھوا دینا۔ چنانچہ دوسرے دن تاجر نے پھر ابو خالد کو بھویا۔ اب کے ابو خالد نے رقم پیشگی لیکر امام کے پاس رکھوائی۔ اور لڑکی کا کان پکڑ کر کہا۔ امام زین العابدینؑ کا حکم ہے کہ اسے چھوڑ دے۔ وہ بدروح چلے گی۔ امام نے وہ رقم ابو خالد کاہلی کو زور راہ کے طور پر عطا کر دی۔

ایک بار امام حج کیلئے تشریف لے جا رہے تھے۔ منزل عسفان پر قیام ہوا تو امام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ یہاں سے خیمے ہٹاؤ کیونکہ یہاں جنوں کے خیمے بھی ہیں۔ انکے لئے جگہ تنگ نہ ہو۔ اسی وقت آواز آئی۔ نہیں مولا، جگہ بہت ہے۔ آپ خیمے۔ بٹائیں۔ اور یہ تحفہ ہماری طرف سے قبول فرمائیں۔ اسکے ساتھ ہی انگوروں اور اناروں کے طبق ظاہر ہوئے۔

حج کا ایک شخص ہر سال حج کیلئے آتا اور امام کی زیارت سے بھی شرف یاب ہوتا۔ ایک بار اسکی بیوی نے کہا کہ یہ جو تم ہر سال امام کیلئے تحفہ لیکر جاتے ہو کبھی امام نے بھی تمہیں کچھ دیا۔ اس نے کہا تو کہ ۱۰ ایسا نہ ہو کہ یہ بات ہوا امام تک پہنچا دے۔ اسکے بعد جب وہ شخص حج کیلئے آیا تو زیارت امام کیلئے بھی حاضر ہوا۔ آپ نے اسے کھانا کھلایا۔ کھلے کے بعد آپ نے ہاتھ دھونے چاہے تو آفتاب اس شخص نے اٹھایا۔ اور پانی ڈانٹ شروع کیا۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے۔ وہ بولا کہ پانی ہے۔ آپ نے کہا طشت کو غور سے دیکھو یہ یا قوت ہیں۔ پھر اس نے پانی ڈالا۔ آپ نے پوچھا۔ اب بتا کیا ہے۔ وہ بولا پانی۔ آپ نے فرمایا غور سے دیکھو زمرہ ہیں۔ پھر پانی ڈالا

آپ نے پوچھا کیا ہے وہ یوں پانی آپ نے فرمایا کہ یہ موتی ہیں۔ پھر آپ نے یہ سب جواہر اسے دے دیے اور کہا کہ اپنی زوجہ کو دے دینا۔ اسکو شکوہ تھا کہ ہم نے اسکو کچھ نہیں دیا۔ جب وہ شخص گھر واپس پہنچا تو بیوی کو سارے جواہرات دکھائے۔ اور یہ واقعہ سنایا۔ بیوی کو بھی قدم بوسی کا اشتیاق ہوا۔ اگلے برس وہ بھی ساتھ آئی۔ لیکن مدینے کے قریب پہنچی تو انتقال ہو گیا۔ شوہر نے آکر امامؑ سے عرض کیا کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ امامؑ نے دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا۔ جا وہ تیرے انتظار میں بیٹھی ہے۔ اس نے آکر دیکھا۔ بیوی زندہ ہو چکی تھی۔

ایک بار امامؑ حج کو تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ڈاکو ملے۔ اس نے کہا۔ وٹ سے اتر جاؤ۔ میں تم کو قتل کروں گا۔ آپ نے کہا۔ اگر تجھے مال کی حاجت ہے تو آدھ لے لے۔ میں معاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں تمہیں قتل کروں گا۔ آپ نے کہا کہ اچھا اتنا زاد راہ چھوڑ دے کہ مکے پہنچ جاؤں۔ باقی سارا مال لے لے۔ میں معاف کرتا ہوں۔ لیکن وہ اس پر بھی نہ مانا اور مصر پہنچا کہ اس کو قتل کر کے سارا مال لوٹوں گا۔ آپؑ نے پوچھا۔ اچھا بتا کہ تیرا خدا کیا کر رہا ہے۔ اس نے جواب دیا۔ میرا خدا سو رہا ہے۔ اس کا یہ کہن تھا کہ دو شیر نمودار ہوئے اور دونوں نے اسے پھاڑ ڈالا۔

حبیب والہیہ ایک عورت تھی۔ اس نے جناب میر صیہ اسلام سے پوچھا تھا کہ امامؑ کی پہچان کیا ہے۔ آپؑ نے کہا ایک ہتھکڑی لگا۔ وہ اٹھائی تو اپنی نگوٹھی سے اس پر سر لگائی دی اور فرمایا کہ یہ امامؑ کی پہچان ہے کہ وہ ہتھکڑی اس طرح لگوٹھی سے سر لگا سکتا ہے۔ اسکے بعد وہ عورت امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے پاس آئی۔ دونوں بھائیوں نے ہتھکڑی سر لگائی۔ وہ امام زین العابدینؑ کے پاس بھی حاضر ہوئی۔ آپؑ نے بھی اس ہتھکڑی سر لگائی۔ جس وقت حبیب آپؑ کے پاس حاضر ہوئی اس وقت وہ ایک

سو تیرہ سال کی تھی۔ اور اسکے چہرے پر برص کے داغ تھے۔ امامؑ نے اپنا دست مبارک پھیرا۔ داغ دور ہو گئے۔ پھر دعا کی۔ خدا نے اسکو دوبارہ جوان کر دیا۔

امام حسینؑ کی شہادت کے بعد کچھ لوگ حضرت علیؑ کے فرزند اور امام حسینؑ کے بھائی محمد ضیفہ کو امام مئے لگے تھے۔ ان کی غلط فہمی دور کرنے کی فرض سے ایک بار محمد ضیفہ امام زین العابدینؑ کے پاس آئے اور کہا۔ بھتیجے۔ میں امام حسینؑ کا بھائی ہوں۔ تم سے پہلے امامت پر میرا حق ہے۔ کیونکہ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں۔ رشتے میں بڑا ہوں۔ امام زین العابدینؑ نے جواب دیا۔ چچا آپس اس کا فیصلہ حجر اسود سے کر لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں خند کعبہ میں آئے۔ پہلے محمد ضیفہ نے حجر اسود سے کہا کہ تم جواب دو کہ ہم میں کون امام ہے۔ حجر اسود خاموش رہا۔ پھر امام زین العابدینؑ نے سام کیا۔ حجر اسود نے جواب سلام دیا۔ آپ نے یہی سوا کیا۔ حجر اسود نے فصیح جواب دیا کہ زین العابدینؑ امام برحق ہیں۔

تاریخ سے یہ بات واضح ہے کہ جب بھی حجر اسود اپنے مقام سے علیحدہ ہوا ہے۔ اس کے مقام پر کسی نبی یا امام نے ہی نصب کیا ہے۔ رسول اللہؐ کے دور میں آپ کی بعثت سے قبل کعبے کی تعمیر ہوئی تو ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے۔ اسلئے کہ یہ بڑے شرف کی بات تھی۔ پھر رسولؐ نے اپنی چادر میں حجر اسود رکھا۔ ہر قبیلے کے سردار نے چادر کو پکڑا۔ سب اٹھ کر اس کے مقام تک لائے۔ پھر رسول اللہؐ نے خود اپنے ہاتھ سے اسے نصب کیا۔

حجاج بن یوسف کی گولہ اندازی سے کعبے کو نقصان پہنچا تھا۔ عبدالملک بن مروان کے حکم سے تعمیر نو ہوئی تو پھر یہی مسئلہ پیدا ہو۔ اسلئے کہ جب کبھی کوئی شخص حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنا چاہتا تو پتھر قرار نہ پکڑتا۔ آخر امام زین العابدینؑ تشریف لائے۔ اور آپ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا۔

برکت حاصل کرنے کیلئے لوگ آپ کے پاس آتے۔ ہاتھوں کو چومتے اور آنکھوں سے لگاتے۔ لوگوں کا اعتقاد یہ تھا کہ امام زین العابدینؑ جس چہرے کو چھو میں وہ کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ نہ اسے آشوب چشم یا آنکھوں کی کوئی دوسری بیماری ہو سکتی ہے۔

ایک بار عبدالملک بن مروان طواف خانہ کعبہ کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ امام زین العابدینؑ بھی طواف میں مصروف ہیں۔ پہلے اس نے چاہا کہ امام خود اسکے پاس آئیں۔ مگر آپ بادشاہ وقت کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اس پر جھد کر اس نے امام کو بلوایا۔ اور اس بات کی شکایت کی۔ ملکہ قتل کی دھمکی تک دی۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ آپ پر اس دھمکی کا بھی اثر نہیں ہو تو اس نے کہا آپ کبھی کبھی میرے پاس تشریف لایا کیجئے تاکہ کچھ دنیاوی نفع آپ کو حاصل ہو سکے۔ امام نے صحن کعبہ میں اپنی رد پھیل دی اور اس میں کنکر ڈال کر اسے ڈھک دیا۔ پھر دعا کی کہ خدا یا سے اپنے دوستوں کی منزلت دکھا دے۔ وہ سنگریزے، آمدار موتیوں میں ڈھل گئے۔ پھر آپ نے فرمایا جسکی پیش خدا یہ منزلت ہو وہ دنیا و دوس کا کیسے محتاج ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا اور اٹھ کر چل دئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔

ارشادات

✓ ** جو شخص خدا کو پہچانتا ہو اور پھر معرفت خدا اسکو غنی نہ کرے تو ایسا شخص شقی ہے۔

✓ ** خدا کی طاعت میں بندے کو کبھی کوئی ضرر ہوتا ہی نہیں۔

✓ ** قالی انسان کیسے کوئی شان نہیں۔ اگر ہے تو صرف پروردگار کیلئے۔

** مجھے تعجب ہے اس آدمی کی عقل پر جو وار فشا کیسے تو کام کرتا ہے ور وار بھا کا خیال چھوڑے ہوئے ہے۔

✓ ** مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو طعام کی معرفت کا تو یقین رکھتا ہے لیکن گناہ کی رسوائی کا یقین نہیں رکھتا۔

** اے ایمان دارو۔ شیطان کے بہکائے میں نہ آؤ۔ یہ لوگ تمہیں دنیا کی طرف مائل کر لے وائے ہیں۔ جو شخص خدا کی طرف رجوع کرتا ہے وہ نملے کے تعارفات کا اثر نہیں لیتا۔

✓ ** جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی وہ اس سے ڈرے گا بھی۔ اور یہ خوف اسکو عمل نیک کی طرف لے جائے گا۔

** اہل علم وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچانا۔ اسکی طرف رغبت کی اور نیک عمل کیا۔ گناہ کر کے اس دنیا میں بہتری تلاش نہ کرو۔

✓ ** اللہ سے ڈرو اور اپنے نفس کی درستی کیلئے قدم آگے بڑھاؤ۔

خداوند تعالیٰ نے جنت کو صرف اپنے اطاعت گزار بندوں کیلئے خلق کیا ہے۔ خواہ وہ بندہ حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوزخ نافرمانوں کیلئے ہے۔ خواہ وہ اولاد قریش ہی سے ہو۔ جس وقت روز قیامت صور پھونکا جائے گا۔ تو سب نسب قطع ہو جائیں گے۔ اور نسب کے بارے میں کوئی پرسش نہ ہوگی۔ واللہ کوئی چیز کسی کو نفع نہ دیگی۔ سوائے نیک عمل کے۔

✓ ** اگر کوئی تمہاری عزت کرے تو سمجھو کہ اس نے تم پر احسان کیا۔

✓ ** غنی وہ ہے جو قانع ہو۔

✓ ** جو قلیل رزق پر خدا سے راضی رہے خدا بھی اس کے قلیل عمل سے راضی رہتا ہے۔

✓ ** دولت مند وہ ہے جو اللہ کے دے پر قناعت کرے۔

— ** آزادوں کی عبادت معرفت کے بعد ہوتی ہے۔ اسی لئے عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے گراں قدر ہے۔

✓ ** ایک ساعت غور و فکر کرنا ستر برس کی عبادت سے بہتر ہے۔

— ** خدا کی مخلوقات پر غور کرو۔ اور خدا کی الوہیت میں فکر نہ کرو کیونکہ تم اس کے درجے کی حد مقرر نہیں کر سکتے۔

✓ ** عقل ایک اہمیت ہے جس میں مومن اپنی اچھائیاں برائیاں دیکھتا ہے۔

** ایک بار آپ سے پوچھا گیا۔ سب سے کامیاب انسان کون ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو دنیا کو اپنی ہمتی قدر و منزلت کیلئے حاصل نہ کرے۔

** آپ نے اپنے صاحبِ زوے امام محمد باقرؑ سے فرمایا۔ پانچ محاسن کو ہرگز دوست

نہ بناو۔ فاسق کو، بخیل کو، جھوٹے کو، بیوقوف کو، قاطع رحم کو۔ فاسق تمہیں بڑی بڑی
 چیزوں کا لالچ دے گا اور پھر تم کو ایک لمحے کی عوض فروخت کرے دے گا۔ بخیل اسی
 ماں کو دے کے رکھے گا جسکی تمہیں ضرورت ہوگی اور پھر تم کو ذیئ و رسوا بھی کرے گا
 ۔ جھوٹے کی مثل سراب سی ہے ۔ بیوقوف جب تمہیں نادمہ پہنچا چاہے گا تو اسکی
 بیوقوفی سے تم کو نقصان ہی پہنچے گا۔ قاطع رحم وہ ہے جو اپنے عزیزوں سے قطع تعلق کر
 لیتا ہے ۔ ایسا انسان خدا کی کتاب میں ملعون لکھا ہے ۔

قاتلان حسین پر لعنت

جب عبداللہ بن زیاد نے جامع مسجد کوفہ میں منبر پر امام حسینؑ اور حضرت علیؑ کو دروغ گو کیا۔ تو عبداللہ بن عقیف نے جنگی ایک آنکھ حمل میں اور ایک صفین میں جنگ کی تندر ہو گئی تھی، اٹھ کر کہا۔ حرامزادے۔ تو تھوٹا تیرا باپ جھوٹا اور وہ جس نے تجھے حاکم بنایا۔

ظالم اس قدر کڑوے سچ کو کیسے برداشت کرتا۔ اس نے عبداللہ بن عقیف کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس حکم کو سن عبداللہ بن عقیف نے ابن زیاد سے کہا۔ میں نے تیری پیدائش سے بھی پہلے خدا سے دعا مانگی تھی کہ وہ مجھے درجہ شہادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قاتل دشمن خدا اور بدترین مخلوق ہو۔ لیکن جب میری آنکھیں منہ بھری ہو گئیں تو میں مایوس ہو گیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مایوس نہ ہونے دیا۔ اور میری دعا قبول فرمائی۔

اے مجاہد و انصار کی مبارک نسلو۔ خدا سے فریاد کرو اور اس کافر مطلق سے انتقام لو جس کو جناب رسوں خداؑ نے لعین ابن لعین فرمایا تھا۔

دربار یزید میں ابو برزہ اسلمی نے کہا۔ یزید۔ ان داستانوں سے اپنی چھری ہٹا لے۔ بخدا میں نے رسول اللہؐ کو دیکھا ہے کہ آپ حسنؑ و حسینؑ کے داستانوں اور ہونٹوں کا بوسہ لیچتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ تم دونوں جو انسان جنت کے سردار ہو۔ خدا تمہارے قاتلوں کو ہلاک کرے۔ ان پر لعنت کرے اور انہیں جہنم میں داخل کرے۔ اور ان کا انجام کار برا ہو۔ یزید نے کہا تم رسولؐ کے صحابی نہ ہوتے تو قتل کرا دیتا۔ ابو برزہ اسلمی نے جواب دیا۔ میرے ساتھ تو صحبت رسولؐ کا اتنا حاکم کر رہا ہے۔ اور

امام حسینؑ کی قربت کا بھی خیال نہیں رکھا گیا اور ان کو بے گناہ قتل کرا دیا گیا۔

یزید بن ارقم نے ابن زیاد کے دربار میں کہا۔ اے قوم عرب اور اے ظالموں کے غلام تم نے پھر نابغہ کو پسند کیا اور پھر مرہانہ کو مصلحت اسلامی اسی لئے دی تھی کہ اس نے اختیار امت کو قتل کیا۔ اور شرار امت کو اپنا ملازم بنایا۔ اور تم کو اس لئے آزاد کر دیا کہ تم کو ہمیشہ ذلیل و خوار رکھے۔ خدا اپنی رحمت سے اس شخص کو دور رکھے جو مکہ فریب اور ذمت و عہد کو اپنا شعار کرے۔

جناب سنبہؓ نے دربار میں فرمایا۔ تعریفیں اس خدا کیسے نہ ہیں جو تمام دنیا کا پروردگار ہے۔ دور درو و سلام ہو رسوں خدا اور انکی آلؑ پر۔ کتنا سچ فرمایا ہے خداوند عالمؑ کہ جنھوں نے برائیاں کیں۔ آیت خدا کو، تھمٹایا۔ اور مضحکہ اڑایا۔ ان لوگوں کا انجام کار یہ ہو گا کہ وہ سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے۔

یزید نے طیش میں آکر کہا۔ ان قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہئے۔

نعمان بن بشیر نے کہا۔ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آ جس طرح رسول اللہؐ پیش آیا کرتے تھے۔

مروان بن حکم کے بھائی۔ یحییٰ بن حکم نے ایک دن یزید کے سامنے یہ اشعار پڑھے۔ مقام حنظل میں کربلا کے شہیدوں کی جو لاشیں پڑی ہیں وہ ابن زیاد جیسے غلام اور ذلیل القصب آدمی کی بہ نسبت ہم سے زیادہ قریب ہیں۔ سمیہ کی نسل تو سنگریزوں سے زیادہ ہو جائے اور افسوس کہ نسل فاطمہؑ میں کوئی نہ رہے۔

جاثلیق نصرانی نے بھرے دربار میں یزید سے کہا۔

تجھ پر اور تیرے دین پر افسوس ہے اے یزید کہ تو نے اس کو قتل کیا جسکی دل شکنی خدا سے، رسولؐ سے، علیؑ سے اور فاطمہؑ سے گوارا نہ ہوئی۔ اے

حسین مظلوم۔ تم گواہ رہنا کہ میں تمہارے قاتل پر خدا کی طرف سے لعنت کا خواستگار ہوں۔

اس ابلاوت نے یزید کو لٹکارا۔

اے یزید میرا خیال ہے کہ جن سے معاہدہ تھا اور جو ذی تھے، ان کے قتل پر تو رسول خداؐ بروز قیامت غضبناک ہوں گے اور اپنے فرزند کے قاتل سے نہ پوچھیں گے کہ تو نے کیوں اسے قتل کیا۔

یزید نے اسے قتل کرا دیا۔

ایک عورت یزید کے دربار میں داخل ہوئی۔ اور اس نے اپنا خواب بیان کیا۔ کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور اس میں سے پانچ بادشاہ اترے۔ ان کے ہاتھ میں آگ تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ یزید کے گھر کو جلا دو۔ یزید نے اس عورت کے قتل کا حکم دیدیا۔ عورت نے پوچھا کہ کسی طرح تو یہ حکم والیں لے سکتا ہے۔ یزید بولا کہ اگر تو منبر پر علیؑ و اولاد علیؑ کو برا بھلا کہے۔ وہ عورت منبر پر آئی اور اس نے کہا۔ اے لوگو تم کو معصوم ہو کہ یزید نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں حضرت علیؑ اور ان کے اہل بیتؑ کو برا کہوں۔ حالانکہ وہ ساقی کوثر ہے۔ اور بروز قیامت وائے تمہ اسی کے ہاتھ میں ہو گا۔ اور اولاد اسکی سردار جوانان بہشت ہے۔ آگاہ ہو تم لوگ کہ لعنت ہے خدا کی اور لعنت ہے لعنت کرنے والوں کی یزید پر اور ان پر جنہوں نے اسکی بیعت کی۔ اور قتل حسینؑ کا قدم اٹھایا۔

یزید نے اسے قتل کرا دیا۔

ابن زیاد نے مروان سے کہا۔

یزید کا بیٹا خالد بھی یزید کی طرح جھوٹا بے وفا اور بد عہد ہو گا۔ یزید نے

قتل حسینؑ کے سلسلے میں مجھے پچاس خط لکھے۔ جب میں نے اسکے حکم کی تعمیل کر دی تو وہ اٹانٹھی کو الزام دیتے لگا۔ اور کہنے لگا کہ ابن زیاد نے بغیر میری اجازت کے امام حسینؑ کو شہید کیا۔ یزید کی مثال شیطان کی سی ہے۔ کہ شیطان انسان سے گناہ کرنے کو کہتا ہے۔ اور جب انسان کر چکتا ہے تو شیطان کہنے لگتا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا میں اس سے بری ہوں۔ میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔

فضیلت تو وہی ہے جسکی قاتل بھی گواہی دے

شمر نے اپنے میرے پر سر حسینؑ نصب کیا اور۔ لخر یہ اشعار پڑھے۔

”میں طویل نیزے والا ہوں۔ میں اسکا قاتل ہوں جسکا دین خالص تھا
میں نے ابن سید اوصیں کو قتل کیا۔ اور اسکا سر، امیر المومنین یزیدؑ کیلئے لے جا
رہا ہوں۔“

ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ حسینؑ کا دین خالص تھا۔ وہ ابن سید اوصیں تھا۔
یہ گواہیاں کون دے رہے ہیں۔ جس نے قتل کیا ہے۔ حق کا عروج یہی ہے کہ قتل
کرنے والا بھی تعریف پر مجبور ہے۔

یزید نے کہا۔ وہ سر جو چاندی کے ٹٹٹ میں میرے سامنے رکھا ہوا ہے کتنا
حسینؑ اور خوبصورت ہے۔ دونوں رخسار گلاب کے پھوس معلوم ہوتے ہیں۔ اے
حسینؑ تم نے جنگ کو کیسا پایا۔ میں نے حسینؑ کے خون سے اپنی پیاس بجھائی۔ کاش
وہ لوگ جو جنگ حسینؑ میں تھے آج یہاں موجود ہوتے۔ تو دیکھتے کہ میں نے حسینؑ
کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔

یزید کی اپنی زبان سے نکلے ہوئے ان اشعار میں حسینؑ کی توصیف بھی
ہے اور یزید کی شقی القلی کا اعتراف بھی ہے۔ اس نے کہا۔ ”ہم نے علیؑ سے خون
کا بدہ لے لیا۔ اور ان سواروں کو قتل کیا جو شیر تھے۔“

یہ ہیں خاندان رسالت کے فضائل۔ جو رہتی دنیا تک ذہنوں کے افق پر
سورج کی طرح جگمگاتے رہیں گے۔ یہ شیروں کا گھرانہ ہے۔ علیؑ خدا کے شیر تھے۔
عباس ابن علیؑ شیر خدا کے شیر تھے۔ قاتل اپنے کینے اور عداوت کے باوجود شجاعت کا

معترف ہے۔

حصین ابن نمیر نے کہا۔ ”سچ ہے کہ یہ لوگ بڑے سیر چشم ہیں۔ خلافت جیسی انمول چیز کو کیسی بے پروائی سے ٹھکرا دیا۔“ حصین ابن نمیر وہ شقی انلی جس نے حضرت علی اکبرؑ کے سینے پر سناں لگائی تھی۔ شہزادے کو قتل کیا تھا۔ اس نے علیؑ ابن الحسینؑ کو بعد بربید خلافت کی پیشکش کی تو امامؑ نے کہا۔ دنیوی بادشاہت سے ہم اہل بیت رسولؐ کو کیا تعلق۔ میری درخواست ہرگز قبول نہیں کروں گا۔

عبدالملک نے حجاج بن یوسف کو لکھا۔ ”میں نے آل ابو سفیان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے بنی حاتم کے خون سے ہاتھ رنگے تو وہ خود بہت تھوڑے عرصے میں برباد ہو گئے۔“

دشمنوں کو بڑی شدت سے احساس ہے کہ یہ غاصبان خدا ہیں۔ ان کو ستانے والا چین نہیں پاسکتا۔ لیکن دنیا کی ہوس مجبور کر دیتی ہے کہ اپنی حکومت کے استحکام کیلئے انہیں راسخ سے ہٹا دیا جائے۔ ساری فضیلتیں مظلوم ہیں۔ فضیلتوں کا اعتراف ہے لیکن دیا بھی عزیز ہے۔ اتنی کہ اس پر عقبی شمار کرنے کو تیار ہیں۔

عبدالملک بن مردان نے عمر بن علی سے کہا۔ تم صدقات رسالت اور علی مرتضیٰؑ کی ولایت کا دعویٰ کرتے ہو اور امام زین العابدینؑ کے خلاف ہو اور یہ کہتے ہو کہ وہ علیؑ کے پوتے ہیں اور تم بیٹے ہو۔ لہذا تم زیادہ محقق ہو۔ تو سنو۔ یہ شعر سنو۔ پھر عبدالملک نے یہ شعر پڑھا۔

”باطل کو حق کا جامہ نہ پہنا اور حق کو چھوڑ کر باطل سے تسک نہ کر۔“ اور صدقات رسول اور صدقات علیؑ کی تولیت کے دعوے کا فیصلہ علی بن الحسینؑ کے حق میں کر دیا۔ عمر بن علی اسکے حامی دشمن تھے۔ یہاں عبدالملک کو یاد ہے کہ علی بن الحسینؑ حق

پر ہیں لیکن جب حاسد ان اہمیت جھوٹی خبریں پہنچاتے ہیں کہ علی ابن حسینؑ سے حمی بادشاہت کو خطرہ ہے تو گرفتار کر لیتا ہے۔

حجاج بن یوسف نے عبدالملک کو لکھا جب تک علی ابن حسینؑ زندہ ہیں تو ہرگز من مانی نہیں کر سکتا۔

ابن زیاد کو جب یزید نے مکہ کو تباہ کرنے کیلئے بھیجتا چاہا تو ابن زیاد نے کہا۔ یزید نے قتل حسینؑ تو میرے سامہ اعمال میں لکھوا دیا۔ اب چاہتا ہے کہ میں مکہ پر بھی حملہ کروں۔ میرے لئے قتل حسینؑ کا گناہ بہت ہے۔ اب میں اس پر کون اضافہ نہیں کر سکتا۔ ہائے اس زود پشیمان کا پشیمان ہونا۔ اب خیال آیا کہ قتل حسینؑ گناہ ہے۔

بشیر ابن مالک نے ابن زیاد کے سامنے سر حسینؑ کو پیش کرتے ہوئے یہ اشتہار پڑھے۔

”اے میری ربکاب کو سونے اور چاندی سے بھر دے۔ میں نے ایسے بلند مرتبہ بادشاہ کو قتل کیا ہے جس نے بچپن میں دونوں قبلوں کی جانب نماز پڑھی ہے۔ میں نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو مال اور باپ دونوں کی طرف سے بہترین انسان اور اپنے نسب کے اعتبار سے تمام دنیا میں سب سے بڑھا چڑھا ہوا تھا۔“ نیکوں میں حسینؑ کی سہقت نسب میں حسینؑ کی برتری سلام میں حسینؑ کا رتبہ۔ اس سب چیزوں کی گواہی قاطعوں کی زبان پر ہے۔ اور ظلم و ستم بھی جاری ہے۔ یہ تعداد کیسا عجیب ہے۔ اتنے فضائل جملنے کے بعد بھی قتل کرتے ہو۔

یزید نے دیکھا کہ امام زین العابدینؑ گفتگو کر رہے ہیں اور تسبیح کو گردش بھی دیتے جا رہے ہیں۔ تو اس نے اعتراض کیا۔ امامؑ نے کہا۔ میرے باپ نے مجھے

بتایا ہے کہ رسول اللہ صبح کو ذکر خدا کے بعد تسبیح پڑھتے تھے۔ میں انکی پیروی کرتا ہوں۔ اب یزید کیا کہے۔ جھٹکا کر اس نے کہا۔

میں تم لوگوں میں کوئی شخص ایسا نہیں پاتا ہوں جو جواب میں میرا منہ نہ توڑ دے۔ بات صرف حاضر جوابی کی نہیں ہے۔ بات حق پر ہونے کی ہے۔ بات دلیل کے مستحکم ہونے کی ہے۔ اہل بیت معترض کیلئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ اور کوئی بات جو صحیح ہو وہ کھنچے سے ڈالتے نہیں۔

امام زین العابدینؑ کا خط مومنین کے نام

اے ایمان والو!۔ شیطانوں کے بہکائے میں نہ آؤ۔ یہ لوگ تمہیں دنیا کی طرف مائل کرنے والے ہیں۔ اس چیز سے ڈرو جس سے تمہیں اللہ نے ڈرایا ہے۔ ان چیزوں کو ترک کر دو جن سے نہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ دنیا کو جیسے قرار اور وطن سمجھ کر اسکی چیزوں پر بھروسہ مت کرو۔ اس میں جو کچھ ہے تمہارے نقصان کیلئے ہے۔ تم زمانے کے تھکات سے لگاؤ حاصل کرو۔ یہ دنیا اپنے اہل کے ساتھ کھینچتی ہے۔ ذلیلوں کو اٹھارتی ہے۔ شریفوں کو ذلیل کرتی ہے۔ روزمرہ نئے نئے وقعتات تمہارے سامنے آتے رہیں گے۔ فتنہ و فساد مصائب و آلام، ظلم و جور، بادشاہ وقت کا خوف، شیطان کا دوسرہ، یہ سب ایسے ہیں کہ تمہارے دس پریشان ہو۔ اور تم عداوت کو بھوں جاؤ۔

جو شخص خدا کی طرف رجوع کرنا سے دو زمانے کے تصرفات کا اثر نہیں دیتا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ فکر سے کام لیتا ہے۔ صبر سے نصیحت قبول کرتا ہے۔ دنیا کی چند روز و زندگی کو ترک کر دیتا ہے۔ اور اس کی بدتوں سے دور رہتا ہے۔ آخرت کی نعمتوں کی طرف ہمیشہ رغبت رہتا ہے۔ موت کا انتظار کرتا ہے۔ ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو برا سمجھتا ہے۔ دنیا کو بری نظر سے دیکھتا ہے۔ فتنوں بدعتوں اور بادشاہوں کے ظلم کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے۔

ایمان والو! اللہ سے مدد چاہو۔ اسی کی اطاعت کی طرف رجوع کرو۔ وہی اطاعت کا سزاوار ہے گناہوں سے پرہیز کرو۔ اس سے پیچھے کہ حسرت و ندامت لاحق ہو اور اللہ کے سامنے پہنچو۔ جس قوم نے خدا کی نافرمانی کی۔ اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دی۔ اس کا انجام حراب ہو۔ اللہ کی معرفت اور نیک عمل دو محنت و

دوست ہیں جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی وہ اس سے ڈرے گا بھی اور یہ خوف اسکو نیک عمل کی طرف لے جائے گا۔ اہل علم وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچانا ، اسکی طرف رغبت کی اور عمل نیک کیا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے اللہ سے ڈرنے والے اسکے بندوں میں علما ہیں۔ گناہ کر کے اس دنیا میں بہتری تلاش نہ کرو۔ ہمیشہ ایسے کام کی طرف رغبت کرو جس میں اطاعت خدا ہو۔ اپنی عمر کے دن قیمت نکھو۔ اور ایسے کاموں کی کوشش کرو۔ جن سے روز قیمت تمہیں عذاب خدا سے نجات ملے۔

آگاہ ہو کہ تم بھی خدا کے بندے ہو اور ہم بھی۔ تم پر اور ہم پر کل وہی حاکم ہو گا۔ ہم سب اسکے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پس کھڑے ہونے سے پہلے جواب کیلئے تیار ہو جاؤ۔ وہ الیا دن ہو گا کہ کوئی شخص بے اذن خدا کلام نہ کر سکے گا۔ اس دن خدا کسی جھوٹے کی تصدیق نہ کریگا۔ اور کسی سچے کو جھوٹ نہ بتائے گا۔ کسی مستحق کے عذر کو رو نہ کرے گا۔ اور کسی غیر مستحق کے عذر کو مانے گا نہیں۔ اس نے اپنی حجت رسولوں اور ان کے وصیاء کے ذریعے پوری کر دی ہے۔ پس خدا کے بندو اللہ سے ڈرو اور اپنے نفسوں کی درستگی کے لئے قدم آگے بڑھاؤ۔

اللہ اور اللہ کے دوستوں کی اطاعت اختیار کرو۔ اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ وہی توبہ قبول کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ خود کو نافرمانوں کی صحبت ظالموں کی عانت اور بدکاروں کی ہم نشینی سے بچاؤ۔ ان کے قلموں سے ڈرو۔ یہ کچھ نو کہ جس نے اولیا اللہ کے خلاف کبد اللہ کے دین کے سوا دوسرا دین جاری کیا۔ اسکے دل کو چھوڑ کر دوسرا دین بنایا۔ اسے ایسی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا جسکے شعلے رات دن اسکے جسم کو کھائیں گے۔

امام کا ایک موقع

لوگو! تمہاری بازگشت اللہ کی طرف ہونے والی ہے۔ پس جو اچھے یا برے کام کسی نے یہاں کئے ہیں وہ سب وہاں اسکے سامنے ہونگے۔ لوگو! تمہاری موت بہت سرعت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہی ہے۔ غمگین یہ تم کو پکڑے گی اور فرشتہ موت تمہاری روح قبض کر لے گا۔ پھر تم اکیلے قبر میں جا لیتو گے۔ منکر و نکیر تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے سوالات کریں گے۔ یہ امتحان بڑا سخت ہو گا پس وہ تمہارے رب کے متعلق پوچھیں گے۔ پھر اس نبی کے متعلق جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر اس دین کے متعلق جس پر تم تھے۔ پھر کتاب کے متعلق جو خدا کی طرف سے تمہارے لئے بھیجی گئی۔ پھر اس امام کے متعلق جسے تم دوست رکھتے تھے۔ پھر تمہاری عمر کے متعلق سوال ہو گا کہ کن کاموں میں صرف کی۔ کیا کیا اور کہاں خرچ کیا۔ پس ذرا اپنے نفسوں پر طور کر لو۔ اور امتحان سے پہلے جواب کیسے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم مومن ہو۔ دین دار ہو۔ صادقین کے پیرو ہو۔ دوستان خدا کے دوست ہو۔ اب تمہاری ربان ٹھیک سے جواب دے گی۔ اور خدا کی طرف سے تم کو جنت کی نشانت ملے گی۔ مگر بہشت کی خوشیوں کے ساتھ تمہارا استقبال کریں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو زمان لا کھڑا جائیگی۔ جواب نہ دے سکو گے۔ ایسی حالت میں دوزخ کی خبر دی جائیگی۔ عذاب کے فرشتے آئیں گے۔ دوزخ کا گرم پانی اور سپہ ان کے ساتھ ہو گی۔ عیسیٰ آدم۔ مرنے کے بعد بڑا سخت وقت آ رہا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کے دل لرزتے ہوں گے۔ سخت رسوائی کا سامنا ہو گا۔ صور پھونکا جائے گا۔ قبروں سے لوگ نکالے جائیں گے۔ سب کے دم گھبرا رہے ہوں گے۔ اس روز نہ کوئی فدیہ قبول ہو گا نہ معذرت سنی جائے گی۔ نہ توبہ قبول ہو گی۔ اس روز نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ بدی سے

حل کر رہے گا۔ لوگو! گناہوں سے بچو جن سے خدا نے تمہیں روکا ہے۔ اور شیطان کے
مکر و فریب سے بچو اور عقلمندی کرنے والوں میں سے نہ بنو۔

التماس سورہ فاتحہ

برائے

عزیز فاطمہ

بنت ضامن علی

(زوجہ مرزا عبد عباس)

دعا کے امام زین العابدین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یا دالہم یا دایموم یا عی یا قیوم یا کاشف الهم و یا فارح الهم و یا باعث الرسل و یا صادق الوعد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ و یا اللّٰه و من اللّٰه و الی اللّٰه و فی سبیل اللّٰه ۱۰ اللهم الیک اسللت نفسي و الیک رجعت و صحت و الیک توصلت امری اللهم اجمع لی بحفظ الایمان من بین یدئ و من خلفی و عن یمنی و عن شمال و من فوقی و من تحلی و من قبلی و ادفع عی تمرک و فترک فانہ لا حول ولا قوۃ الا باللّٰه العلی العظیم

صدقہ جاریہ

طاؤس یمنی نے حج کے نامے میں ایک بار امام زین العابدینؑ کو دیکھا کہ آپ حجر اسود کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں۔ جودہ کر رہے ہیں۔ اپنے رخساروں کو زمیں پر رگڑ رہے ہیں۔ اور اپنی ہتھیلیوں کو جانب آسمان بلند کر کے یوں دعا کر رہے ہیں کہ۔

عسیدک مصالک مسکینک مصالک فقیرک مصالک صعیبرک مصالک
سائلک مصالک

طاؤس یمنی کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی امر کیلئے ان کلمات کے ساتھ دعا کی تو وہ مستجاب ہوئی۔ اور آسانی سے میرا کام ہو گیا۔

آج بھی بردارانِ یمنی امام زین العابدینؑ کے اس صدقہ جاریہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امام کی بتائی ہوئی یک و دو یہ ہے۔

اللہ کیف اذعزک و نالنا وکیف انقطع رجائی منک وانت انت

اللہ ادا لم اسئلک فتعطی لی من والدی اسئلہ لیمطیعنی

اللہ ادا لم اذعزک فتعز لی من والدی اذعزہ فیضیب لی

اللہ ادا لم انصرع الیک فترحم لی من الذی انصرع الیہ فبرحم لی

اللہ فلما خلقت المہم لموسیٰ علیہ السلام و عیثہ اسئلک ان تصلی علی محمد و آل

محمد و ان تعیبی مما انا فیہ و تفرج عی مرحاً عاھلاً غیر اهل نعلک و رملک

یا ارحم الراحمین۔

ایک تسبیح درود کی پڑھ کر یہ دعا سو بار پڑھے پھر ایک تسبیح درود کی پڑھے

اور دعا کرے انشاء اللہ مستجاب ہوگی۔

ترجمہ اس دعا کا یہ ہے کہ ”ای میں تجھے کیسے پکاروں جبکہ میں میں ہوں۔
 اور تجھ سے امید کیسے منقطع کر دوں جبکہ تو تو ہے۔ ہی جبکہ میں ے تجھ سے نہیں
 مانگا پھر بھی تو نے دیا۔ پس وہ کون ہے جس سے مانگوں اور وہ تجھے دے۔ اسی جب
 میں نے تجھے پکارا نہیں اور تو نے پھر قبول کیا۔ پس وہ کون ہے جسے پکاروں اور وہ
 قبول کرے۔ اسی جب میں گڑ گڑایا بھی ہیں پھر بھی تو نے تم کیا۔ تو ب کون ہے
 جسکے سامنے گڑ گڑاؤں اور وہ رحم کرے۔ اسی جس طرح تو نے موسیٰ کیسے دیا کو پھاڑ
 دیا اور ن کو نجات دی میں سول کرنا ہوں کہ تو درود بھیج محمد و آل محمد پر اور تجھے
 نجات دے س سے کہ جس میں میں پھنسا ہوں اور تجھے خوشی دیدے جلدی سے
 بغیر دیر کے۔ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے۔ اس سب سے زیادہ رحم کرے
 والے۔“

کوئی سست بیمار ہو تو سو گز سفید کپڑا، سو روپیہ، توبہ دامن کی دامن اور
 ہندی سید بجا کے نام پر خیریت کرتے ہیں۔ اور صحت کی دعا مانگتے ہیں

سب لوگ مانگتے ہیں صحت کی بھیک جن سے
 ہوتے ہیں دیکھو ایسے بیمار کرما کے

زیارت امام زین العابدین

السلام عليك يا بن رسول الله السلام عليك يا بن نبي الله السلام عليك يا
 بن امير المؤمنين السلام عليك يا بن الحسين الشهيد السلام عليك ايها
 الشهيد و ابن الشهيد السلام عليك ايها المظلوم و ابن المظلوم لعن الله
 من ظلمك و لعن الله امته ظلمتك و لعن الله امته سمعت بذلك مرصيت به

زیارت جامعہ امام زین العابدینؑ امام محمد باقرؑ و امام جعفر
 صادقؑ

السلام على اولي الله و اصفيائه السلام على اصبا الله و اصااله
 السلام على انصار الله و حذائه السلام على محاسن معرفته الله
 السلام على مساكين ذكر الله السلام على مطهرى اسر الله و لهيبه
 السلام على الدعاء الى الله السلام على المستقرين فى مرصات الله
 السلام على المخلصين فى طاعته الله السلام على الا و لا على الله
 السلام على اميرين من الالههم بقدر ولى الله و من عاداهم بقدر عادى الله و من

کتابیات

اردو میں جو کتابیں اس موضوع پر دستیاب ہیں:

- ۱۔ مقدمہ صحیفہ کاملہ مفتی جعفر حسین
- ۲۔ مقدمہ صحیفہ کاملہ نسیم امروہوی
- ۳۔ امام زین العابدینؑ ضیاء حسن موسوی
- ۴۔ امام زین العابدینؑ عبدالعزیز سید الاہل
- ۵۔ امامین العابدینؑ ادورہ تحریر موسسہ د. رہ حق قم اترجہ احمد علی احمد عابدی
- ۶۔ امام زین العابدینؑ زندگی کا تحقیقی مطالعہ آیت اللہ سید علی حامد ای
- ۷۔ سیرت بجاؤ سید احمد حسین ترمزی
- ۸۔ صحیفہ العابدینؑ سید اولاد حیدر فوق بلگرامی
- ۹۔ خدائے سید بجاؤ محمد یوسف حویری
- ۱۰۔ ہدایت اہلدار کی مختصر سوانح حیات عقیقی بخش
- ۱۱۔ نایب عاشورہ ڈاکٹر محمد ابراہیم آنتی
- ۱۲۔ چوتھے نام کی مختصر سوانح عمری مولانا ظفر حسن مردہوی

- ۱۲۔ رسول و اہل بیت رسولؑ (حصہ سوم) مولانا سید علی جعفری
- ۱۳۔ محافل و مجالس (حصہ اول) سید ذیشان حیدر جوانی
- ۱۴۔ انوار امامت علی حسن اختر امروہوی
- ۱۵۔ چودہ ستارے نجم الحسن کراچی
- ۱۶۔ نواح الاحزان سید محمد حسینی
- ۱۷۔ بارہ امام علی احمد حسین ترمذی
- ۱۸۔ ذکر محصوم علامہ اختر امروہوی
- ۱۹۔ حسین عمر ابو النصر
- ۲۰۔ حبیبے دین سید مظہری
- ۲۱۔ کروار کی روشنی ریحی حسین
- ۲۲۔ علی ابن ابی طالبؑ علی اختر زہد
- ۲۳۔ انصوں کافی محمد ابن یعقوب شہیدی
- ۲۴۔ حبت علی ابن الحسینؑ ضمیر اختر نقوی
- ۲۵۔ امام زین العابدینؑ کی سیاست محمد اقر شمس
- ۲۶۔ حساب علی ابن الحسینؑ ساجدی
- ۲۷۔ ربط طیف محمد بن جریر الطبری
- ۲۸۔ تائید کاظمی علامہ ابن ہشام

عرفهم فقد عرف الله ومن جعلهم فقد جعل الله ومن اعتصم بهم فقد اعتصم
 بالله ومن تخلى عنهم فقد تخلى عن الله اتجه الله الى سائر الناس سالكهم و حرب لمن
 حاربكم ومن لستم لكم و عدل بينكم مخرج من في ذلك كله ايكم نعم الله عدد آل
 محمد من آل علي وآل ابي طالب وآل فاطمة وآل علي وآل محمد وآل الطاهرين .

4226
ACC No. 4226 Date
Section C/211 Status
D.D. Class

NAJAFI BOOK LIBRARY

Najafi Cassette Library
Book Section
Baitul Ajjal
opp. Nigher Park,
Soldier Bazar, Karachi

Library
on
ad,
Cp. N. H. P.
Soldier Bazar, R.

کتاب - چشم و چراغ کر بلا

مصنف - مرزا حیدر عباس

پیدائش - ۱۲ اکتوبر ۱۹۲۲ء ہجرت پور (انڈیا)

تعلیم - ایم اے انگریزی - ایم اے اردو

پیشہ - پرنسپل گورنمنٹ ڈگری سائنس کالج ملیر

پتہ - ۱۳۔ سی ہارون ہائٹس سیکٹر ۱۱۔ کے " مارفہ کراچی

مطلوبہ کتابیں - خوابوں کی گلیاں (افسانے)

دھوکے بازوں کا شر (افسانے)

زیر طبع - خندہ جبینی (مزاحیہ مضامین / کالم)

فصلی عزا (سلام / رہائیاں)

محفوظ بک ایجنسی

مارشل روڈ - کراچی - فون: ۳۲۳۲۸۶۱

